

آثارِ قیامت

مؤلف: مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدنی، مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدنی، مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدنی

ترقیہ و ترقی

مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدنی

ناشر

۸۲ سید احمد خان شاہ
پرنٹرز (پرائیویٹ)

المجمع الرضوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آثار قیامت

حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خاں قادری ازہری بریلوی

ترتیب و تقدیم
محمد عبدالرحیم نشر فاروقی، مرکزی دارالافتاء بریلی شریف

ناشر

المجمع الرضوی، ۸۲، سوداگران، رضانگر، بریلی شریف یوپی

فون نمبر: 2458543 - 0581 فیکس نمبر 472166 - 0581

حسب فرمائش

شہزادہ تاج الشریعہ حضرت مولانا محمد عسجد رضا خان قادری بریلوی مدظلہ

نام کتاب :- آثار قیامت

نام مصنف :- حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری بریلوی

ترتیب و تقدیم :- محمد عبدالرحیم نشر فاروقی، مرکزی دارالافتاء، سوداگران، بریلی شریف

کمپوزنگ :- محمد توحید بیگ رضوی، مرکز کمپیوٹرس، سوداگران، بریلی شریف

پروف ریڈنگ :- مولینا محمد جمیل خاں رضوی و مولینا محمد مطیع الرحمن و مولینا محمد احسن۔

تعداد :- گیارہ 1100 سوکاپیاں

صفحات :- چھیانوے 96 صفحات

قیمت :- تیس روپے - Rs.30/-

ناشر :- المجموع الرضوی ۸۲ سوداگران، رضا نگر بریلی شریف

تقسیم کار :- مکتبہ نعیمیہ 423 نیامحل، اردو بازار، جامع مسجد دہلی۔

کتاب ملنے کے پتے

☆ قادری بکڈ پو، نزد نومحلہ مسجد، اسلامیہ مارکیٹ، بریلی شریف

☆ مکتبہ رحمانیہ، درگاہ اعلیٰ حضرت، سوداگران، بریلی شریف

☆ نوری پریس، درگاہ اعلیٰ حضرت، سوداگران، بریلی شریف

☆ مکتبہ اویسیہ، قصبہ جموا، تھانہ روڈ، گریڈ یہہ، جھاڑکھنڈ

☆ اولیا پریس، گڑھی تیر، بھگوان بازار، چھپرہ، بہار

☆ کتب خانہ امجدیہ، جامع مسجد، نیامحل، دہلی

☆ اقر اکڈ پو، 30B محمد علی روڈ، ممبئی

انتساب

خوف و خشیت الہی اور عشق رسالت پناہی سے لبریز ان نفوس قدسیہ کے نام جن کے پاکیزہ قلوب کی ہر ہر دھڑکن یاد الہی اور پیروی سنت رسالت پناہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دھڑکتی ہے۔

در

دین و سنت کے ان قلمی مجاہدوں کے نام جن کے ”قلم کی سیاہی“ شہدائے ”خون“ سے تولی جائے گی۔

در

”آثار قیامت“ کے ان قارئین کے نام جو اسے پڑھ کر عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے لیے ”سامان آخرت“ مہیا کریں۔

نشر فاروقی

فہرست مضامین

نمبر شمار	عناوین مضامین	صفحہ نمبر
۱	تقدیم.....	۱۱۳/۵
	آثار قیامت	
۲	جب لوگ نماز کو ضائع کرنے لگیں.....	۱۸
۳	جب امانت رائیگاں کر دی جائے.....	۲۳
۴	جب سود خوری کی جانے لگے.....	۲۹
۵	جب رشوت ستانی کی جانے لگے.....	۳۱
۶	جب قرآن کو گانا بھرا لیا جائے.....	۳۲
۷	جب اولاد دل کی گھٹن ہو جائیں.....	۴۰
۸	جب علما اہل ثروت کیلئے سینوں پر ہاتھ باندھے جھکیں.....	۴۴
۹	جب مسجدیں آراستہ کی جائیں.....	۵۵
۱۰	جب مہینے گھٹ جائیں.....	۵۸
۱۱	جب عورتیں ترکی گھوڑوں پر بیٹھیں.....	۶۳
۱۲	جب عورتیں مردوں سے / مرد عورتوں سے مشابہت کریں.....	۶۷
۱۳	جب غیر اللہ کی قسم کھائی جائے.....	۷۵
۱۴	جب آدمی بغیر طلب کے گواہی میں سبقت کرے.....	۹۰
۱۵	جب عہدے میراث ہو جائیں.....	۹۱
۱۶	جب عورتیں عورتوں سے / مرد مردوں سے بے نیاز ہوں.....	۹۲
۱۷	مآخذ و مراجع.....	۹۵

تقدیم

قیامت برحق اور اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ بے شک وہ اپنے معینہ وقت پر آئے گی اور ضرور آئے گی۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ. یعنی بے شک قیامت آنے والی ہے“
جو شخص قیامت کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر شک کرے وہ

کافر اور خارج از اسلام ہے۔

اللہ جل مجدہ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے برے اعمال کی سزا و جزا دینے کے لئے ایک خاص دن مقرر کر رکھا ہے۔ جس دن وہ نیکو کاروں کو جنت کی نعمتیں اور بدکاروں کو جہنم کا عذاب دے گا، عرف شرع میں اسی دن کا نام ”قیامت“ ہے۔

قیامت کی تین قسمیں ہیں:

[۱] قیامت صغریٰ

[۲] قیامت وسطیٰ

[۳] قیامت کبریٰ

قیامت صغریٰ موت کو کہتے ہیں ”مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ“
یعنی جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی۔

قیامت وسطیٰ یہ ہے کہ کسی ایک قرن کے سارے لوگ مرجائیں

پھر دوسرے قرن کے نئے لوگ پیدا ہو جائیں۔

قیامت کبریٰ اس دن کو کہتے ہیں جس دن آسمان وزمین اور جو کچھ اس میں ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ [المفتوح، حصہ سوم، ص ۳۹]

قیامت کب، کتنے دنوں کے بعد اور کس سنہ میں آئے گی؟ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے سوائے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام بندوں سے پوشیدہ رکھا اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ قیامت برپا ہونے کا سنہ وغیرہ اپنی امت سے چھپائے رکھیں۔

چنانچہ ”حاشیہ الصاوی علی تفسیر الجلالین“ میں ہے:

”أنه اطلع على الجنة وما فيها و النار وما فيها وغيره

ذلك مما تواترت به الأخبار ولكن أمر بكتمان البعض.

یعنی اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت و

دوزخ اور ان کے داخلی امور وغیرہ سارے معاملات پر اطلاع

بخشی لیکن بعض اسرار کو پوشیدہ رکھنے کا حکم فرمایا، اس سلسلے میں

اخبار نبوی تو اتر کی حد تک مروی ہیں“ [جلد ثانی، ص ۱۰۳]

لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کسی بھی امتی کو یہ نہیں بتایا

کہ قیامت کب، کتنے دنوں کے بعد اور کس سنہ میں آئے گی؟ البتہ قیامت

کے سنہ کے سوا قیامت کا مہینہ، قیامت کی تاریخ اور قیامت کا دن یہ سب

کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتادیا چنانچہ آج دنیا کا بچہ

بچہ یہ جانتا ہے کہ قیامت محرم کے مہینے میں، دسویں تاریخ کو، جمعہ کے دن

ظہر و عصر کے درمیان آئے گی۔

وصال عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد جب قیامت کی وہ خوشبو دار ہوا گزر چکے گی جس سے تمام مؤمنین کی روحیں بآسانی پرواز کر جائیں گی۔ صرف کافر ہی کافر بچیں گے پھر ان کافروں پر چالیس سال کا ایک ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کو اولاد نہ ہوگی، کسی کی عمر چالیس سال سے کم نہ ہوگی، کسی کو بھی وقوع قیامت کی پرواہ نہ ہوگی۔ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا کوئی پکار رہا ہوگا، کوئی دیوار لپ رہا ہوگا، کوئی بل چلا رہا ہوگا غرض کہ سارے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول و منہمک ہوں گے کہ دفعۃً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ”صور“ پھونکنے کا حکم ہوگا۔

شروع شروع میں اس کی آواز بہت باریک اور سریلی ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند اور بھیانک ہوتی جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے، بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مرجائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا، زمین میں اتنا زبردست زلزلہ اور خوفناک بھونچال آئے گا کہ زمین کا پٹنہ لگے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار کی طرح اڑنے لگے گا، چاند و سورج اور ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے یہاں تک کہ صور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔

اس وقت دنیا میں اس واحد حقیقی کے سوا کوئی نہ ہوگا وہ فرمائے گا:

”لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ۔ یعنی آج کس کی بادشاہی ہے؟“

کہاں ہیں جو رستم کرنے والے؟ کہاں ہیں گھمنڈ و تکبر کے متوالے کہاں ہیں زور و زبردستی کرنے والے؟ مگر وہاں کوئی ہوگا ہی نہیں جو کچھ جواب دے پھر اللہ واحد القہار و البجار خود ہی ارشاد فرمائے گا:

”لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، یعنی آج صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے“
[پارہ ۲۴ سورہ مؤمن، آیت ۱۵]

پھر جب اللہ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور صور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا، صور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، جن و ملائک، انسان و حیوان غرض کہ تمام جاندار مخلوقات زندہ ہو جائیں گے۔

اس دن سب سے پہلے مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ اس کروفر کے ساتھ اپنی قبر انور سے برآمد ہوں گے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبرؓ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظمؓ کا ہاتھ ہوگا پھر اس کے بعد حضور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب کو لے کر میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے جو سر زمین ملک شام پر منعقد ہوگا۔

قیامت کے آنے سے قبل بہت سے علامات و آثار قیامت کا ظہور ہوگا جن کا تفصیلی علم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور آپ نے وہ علامتیں اپنی امت پر آشکار فرمادیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئاً یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعة الاحداث بہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ قد علمہ اصحابی ہؤلا، وانه لیكون منه الشیء قد نسیته فأراه فاذکرہ

کما یذکر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذ ارأه عرفه یعنی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمنڈے ہو کر قیامت تک پیش آنے والی ہر چیز بتادی جسے میرے یہ ساتھی جانتے ہیں پھر جس نے انھیں یاد رکھا سو یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا جب کوئی بات واقع ہوتی تو میرے ان ساتھیوں میں سے کوئی بتا دیتا جس کو میں بھول گیا ہوتا تو مجھے ایسے یاد آ جاتی جیسے کسی غائب آدمی کا چہرہ بیان کیا جاتا اور میں دیکھ کر اسے پہچان لیتا“ [مشکوٰۃ شریف ص ۳۶۱]

بلاشبہ یہ پیشین گوئیاں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے انتہا سمندر علم کا ایک قطرہ اور ”وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“ کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہیں۔

ان پیشین گوئیوں اور علامتوں کی دو قسمیں ہیں ایک ”علامات صغریٰ“ یعنی چھوٹی نشانیاں اور دوسری ”علامات کبریٰ“ یعنی بڑی نشانیاں۔

علامات صغریٰ وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت آنے سے بہت پہلے ہی ہونے لگے گا اور علامات کبریٰ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظہور پذیر ہوں گی۔

زیر نظر کتاب ”علامات صغریٰ“ سے متعلق ”کنز العمال“ کی ایک ایسی حدیث پر مشتمل ہے جو تقریباً قیامت کی ۷۲ نشانوں کو محیط ہے۔

مرشدی، ملاذی و استاذی حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ المفیدی محمد اختر رضا خان قادری ازہری بریلوی مدظلہ النورانی نے سب

سے پہلے اس حدیث پاک کا سلیس ترجمہ فرمایا ہے، اس کے بعد صرف ان آثار و علامات پر کلام فرمایا ہے جو عام فہم نہ تھے اور جو علامات عام فہم اور واضح تھے ان کا ترجمہ ہی اس انداز میں فرمایا ہے کہ مزید کسی تشریح و توضیح کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔

حضور تاج الشریعہ نے جن علامات و آثار کی تشریح و توضیح کی ہے انہیں خاص طور پر ان کی مؤید احادیث کریمہ ہی سے واضح فرمایا ہے اس طرح یہ کتاب ”آثار قیامت“ پر مشتمل حدیثوں کا ایک مبسوط اور نادر و دل آویز گلدستہ بن گئی ہے نیز اس کتاب میں آپ نے ”آثار قیامت“ سے متعلق بیشتر ان گوشوں کو آشکار فرمایا ہے جو اب تک عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے۔

اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو بھی بات کہی گئی ہے اسے حوالوں سے مدلل و مبرہن کیا گیا ہے۔ مزید راقم نے ان حوالوں کی تخریج کے ساتھ ساتھ ان کی اصل عبارتیں بھی نقل کر دی ہے جس سے باذوق قاری کے لیے یہ آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جب چاہے ان کے مآخذ و مراجع کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

راقم نے کتاب میں بعض مقامات پر حاشیے کا بھی اضافہ کر دیا ہے مقصد یہ ہے کہ قاری کے لیے ”آثار قیامت“ سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر دی جائیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے شب و روز گزارے جائیں۔

اس سلسلے میں راقم شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت مولانا محمد عسجد

رضا خان قادری بریلوی اور حضرت مولینا مفتی محمد شعیب رضا صاحب نعیمی کا سپاس گزار ہے کہ آپ حضرات نے وقتاً فوقتاً مناسب رہنمائی فرمائی۔
راقم حضرت مولینا مفتی محمد یونس رضا اویسی، حضرت مولینا قاری محمد فروز قادری چریا کوٹی، حضرت مولینا مفتی محمد مطیع الرحمن رضوی، حضرت مولینا مفتی محمد جمیل خان قادری بریلوی، حضرت مولینا محمد ارشاد احمد وغیرہم اور جملہ معاونین کا نہایت ہی شکر گزار ہے کہ انھوں نے پروف ریڈنگ اور تصحیح و تخریج میں میرا مکمل ساتھ دیا۔

ناسپاسی اگر محبت گرامی محمد تو حید بیگ رضوی، کمپیوٹر آپریٹر ”مرکز کمپیوٹرس“ کا ذکر نہ کیا جائے، موصوف نے بھی ہمہ وقت اس سلسلے میں اپنا تعاون فرمایا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ معاونین کو جزائے تام عطا فرمائے اور اس کتاب کو مقبول خاص و عام، ذریعہ رشد و ہدایت انام اور آخرت میں مجھ ناچیز کے لیے سبب غافر اٹام بنائے!
آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ واصحابہ اجمعین

محمد عبدالرحیم نشتر فاروقی

یکے از خدام حضور تاج الشریعہ و مرکزی دارالافتاء

۸۲/ سودا گران، رضانگر، بریلی شریف، یوپی

www.nafseislam.com

از

حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری بریلوی

المجمع الرضوی ۸۲ رسوداگران، رضا نگر، بریلی شریف

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

عن زید بن واقد عن مکحول عن علی
قال قال رسول الله ﷺ: من اقتراب الساعة اذا
رأىتم الناس أضاعوا الصلاة، وأضاعوا الأمانة، و
استحلوا الكبائر، وأكلوا الربا، وأخذوا الرشى، و
شيدوا البناء، وأتبعوا الهوى، وباعوا الدين بالدنيا،
واتخذوا القرآن مزامير، واتخذوا جلود السباع
صفافا، والمساجد طرقا، والحرير لباسا، وكثر الجور،
وفشا الزنا، وتهاونوا بالطلاق، واثمن الخائن،
وخون الأمين، وصار المطر قيظا، والولد غيظا، و
أمراء فجرة، ووزراء كذبة، وأمناء خونة، وعرفاء
ظلمة، وقلت العلماء، وكثرت القراء، وقلت الفقهاء،
وحليت المصاحف وزخرفت المساجد، وطولت
المنابر، وفسدت القلوب، واتخذوا القينات، و
استحلت المعازف، وشربت الخمر، وعطلت
الحدود، ونقصت الشهور، ونقصت المواعيق،
وشاركت المرأة زوجها في التجارة، وركب النساء
البراذين، وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء،
ويحلف بغير الله، ويشهد الرجل من غير أن

یستشهد، و كانت الزكاة مغرماً، والامانة
مغنياً، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأقصى أباه
و صارت الامارات موارث ، وسب آخر هذه
الامة اولها، و أكرم الرجل اتقاء شره ، و كثرت
الشرط ، وصعدت الجهال المنابر وليس الرجال
التيحان ، وضيقن الطرقات ، وشيد البناء و استغنى
الرجال بالرجال و النساء بالنساء، و كثرت خطباء
منابرهم، و ركن علمائهم إلى ولا تكلم فاحلوا لهم
الحرام و حرموا عليهم الحلال و أفترهم بما يشتهون،
و تعلم علماءكم العلم ليحلبوا به دنانيركم و
دراهمكم و اتخذتم القرآن تجارة ، و ضيعتم حق
الله في أموالكم ، و صارت أموالكم عند شراركم،
و قطعتم أرحامكم، و شربتم الخمر في ناديككم و
لعبتم بالميسر، و ضربتم بالكبر والمعزفة و المزامير،
و منعتم محاويجكم زكاتكم و رأيتموها مغرماً،
و قتل البري ليغيظ العامة بقتله و اختلفت
أهواؤكم، و صار العطاء في العبيد و السقاط،
و طفف المكائيل و الموازين، و وليت أموركم
السفهاء (أبو الشيخ في الفتن و عويس في جزئه
و الديلمي). [كنز العمال، جلد ۱۳، ص ۵۷۳/۵۷۴]

حضرت زید ابن واقد سے روایت ہے، انھوں نے مکھول سے روایت کی، انھوں نے مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ: قُرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جب تم دیکھو لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور امانت کو رائیگاں کر دیا اور کبیرہ گناہوں کو حلال ٹھہرایا اور سود خوری اور رشوت ستانی کی اور مکان پختہ بنائے اور خواہشوں کی پیروی کی اور دین کو دنیا کے بدلے بیچا اور قرآن کو گانا ٹھہرایا اور جب تم دیکھو لوگوں نے درندوں کی کھالوں کو بطور زمین استعمال کیا اور مسجدوں کو راستہ بنالیا اور مردوں نے ریشم کو پہناوا ٹھہرایا اور جب ظلم زیادہ ہو اور زنا عام ہو اور طلاق معمولی بات سمجھی جائے اور خائن کے پاس امانت رکھی جائے اور امین کو خائن ٹھہرایا جائے اور بارش باعث شدت گرمی ہو جائے اور جب اولاد دل کی گھٹن ہو جائے اور بدکار امرا اور جھوٹے وزیر اور خائن امیر اور ظالم محتسب ہوں اور علماء اہل ثروت کے لئے سینوں پر ہاتھ رکھ کر جھکیں اور قرآن بکثرت ہوں اور فقہاء کی قلت ہو اور مصاحف سونے چاندی سے مزین کئے جائیں اور مسجدیں آراستہ کی جائیں اور منبر دراز کئے جائیں اور دل فاسد ہو جائیں اور لوگ گانے والیاں رکھیں اور باجے حلال ٹھہرائے جائیں اور شرابیں پی جائیں

۱۔ یعنی گانے کے طور پر اتار چڑھاؤ کے ساتھ قرآن پڑھیں گے یا ساز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے اور غالباً یہ پچھلی بات بھی واقع ہو گئی اور پہلی بات تو قرآن کے زمانہ میں عام ہے، ۱۲۔ راز ہری غفرلہ۔

۲۔ اس سے شیر وغیرہ کی کھال پر بیٹھنے سے ممانعت معلوم ہوتی ہے اور یہ ممانعت بعض حدیثوں میں وارد ہوئی اور اگر اس سے مقصود فقر و مہابا ہوتو اس سے ممانعت اس کی (بقیہ اگلے صفحہ پر)

اور اللہ کے حدود معطل کیے جائیں اور مہینے گھٹ جائیں اور عہد و پیمان توڑے جائیں اور عورت اپنے شوہر کی تجارت میں شریک ہو اور عورتیں ترکی گھوڑوں پر بیٹھیں اور عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے مشابہت کریں اور غیر اللہ کی قسم کھائی جائے اور آدمی گواہی میں سبقت کرے بغیر اس کے کہ گواہی طلب کی جائے اور زکوٰۃ تاوان ٹھہرے اور امانت مال غنیمت اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے اور باپ کو دور رکھیں اور عہدے میراث ہو جائیں اور اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو گالیاں دیں اور آدمی کی عزت اس کے شر کے ڈر سے ہو اور سپاہیوں کی کثرت ہو اور جاہل منبر پر چڑھیں اور مرد تاج پہنیں اور راستے تنگ ہوں اور رہائش کے مکان اونچے پختہ بنیں اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے بے نیاز ہوں اور تمہارے منبر کے خطیب بکثرت ہوں اور تمہارے علماء تمہارے والیوں کی طرف جھکیں تو ان کے لئے حرام حلال ٹھہرا دیں اور حلال کو حرام کر دیں اور ان کو من چاہا فتویٰ دیں اور تمہارے علماء علم اس لئے سیکھیں کہ تمہارے رئیسوں کے دینار و درہم اکٹھا کریں اور تم قرآن کو تجارت ٹھہرا لو اور تمہارے مالوں میں جو اللہ کا حق ہے اسے ضائع کر دو اور تمہارے مال تمہارے اشرار کے قبضوں میں

(بقیہ صفحہ گذشتہ) کی تحریم کا فائدہ دے گی، ۱۲ راز ہری غفرلہ۔

۳۔ غالباً مطلب یہ ہے کہ بارش کم ہو اور خشک سالی عام ہو، یا بارش کا اثر یعنی سبز و اور خشکی ہو مرتب نہ ہو، ۱۲ راز ہری غفرلہ۔

۴۔ اس کے مصداق فی زمانہ نارفیضی، خارجی، وہابی، دیوبندی، نیچری، قادیانی وغیرہم اور ان جیسے دیگر فرقہ ہائے باطلہ ہیں، ۱۲ راز ہری غفرلہ۔

ہوں اور تم اپنے رشتوں کو کاٹو اور اپنی مجلسوں میں شراہیں پیو اور جوا کھیلو اور
 طبلہ بجاؤ اور مزامیر کے آلات بجاؤ اور اپنے محتاجوں کو اپنی زکوٰۃ نہ دو اور
 زکوٰۃ کو تباہ ان سمجھو اور بے گناہ کا قتل ہوتا کہ عام لوگ اس کے قتل سے گھٹیں
 اور تمہارے خیالات مختلف ہوں اور بخششیں غلاموں میں اور کم مرتبہ
 لوگوں میں عام ہوں اور پیانے اور ترازوئیں کم ہوں اور تمہارے امور
 کے والی بے وقوف لوگ ہوں۔

جب لوگ نماز کو ضائع کرنے لگیں

نماز کو ضائع کرنا چند طور سے ہے۔ نجاست سے پرہیز نہ کرے کپڑے میں اس قدر نجاست ہو جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا ناپاک جگہ میں نماز پڑھے یا وضو صحیح طور پر نہ ہو یا نماز میں کوئی شرط یا رکن ادا نہ ہو یا معاذ اللہ دل طہارت باطنی و نور ایمانی سے خالی ہو یا بس طور کہ اللہ و رسول جل و علا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم سے خالی ہو اور ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری دینی مثلاً اللہ کی پاکی، نبی کے علم غیب یا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت وغیرہ کا منکر ہو اگرچہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہو اور یہ آخری صورت بدترین حالت ہے۔

جس میں نماز ہی کو رائیگاں کرنا نہیں بلکہ ایمان کو بھی ضائع کرنا ہے۔ آج کل اس کے مصداق وہابیہ، دیابنہ، قادیانی، روافض اور تمام منکران ضروریات دین ہیں۔ انھیں کے لئے مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی سچی خبر دی:

”سب صلی قوم لا دین لهم۔ یعنی ایک ایسی قوم نماز پڑھے گی جس کا دین نہ ہوگا“

ان تمام صورتوں میں نماز اصلاً ہوتی ہی نہیں اگرچہ ظاہری صورت نماز کی دیکھنے میں آتی ہے اور نماز کو رائیگاں کرنے کی یہ صورت بھی ہے کہ اصلاً نماز نہ پڑھے اور نماز کو ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ رکوع و سجود میں طمانیت جو کہ واجب ہے، نہ کرے۔

اسی طرح واجبات نماز میں سے کوئی واجب چھوڑ دینا، یا خشوع و خضوع کے بغیر نماز پڑھنا، ان تمام صورتوں میں تفسیع صلوٰۃ لازم آتی ہے۔

”بخاری شریف“ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص کو کہ رکوع وسجود کامل طور پر نہیں کر رہا تھا جب اس نے اپنی نماز پوری کی تو حضرت حذیفہ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی راوی کا بیان ہے میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اگر تو اس حالت پر مرا تو سنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہ مرے گا۔

حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں:

”عن حذیفۃ انه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفۃ ما صليت قال واحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم“ [بخاری شریف، جلد اول، ص ۵۶]

نماز کو ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ وقت گزار کر پڑھے، اسی ”بخاری شریف“ میں حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ روتے تھے تو میں نے عرض کی کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نبی علیہ السلام کے زمانے کی کوئی چیز نہیں پہچانا سوائے اس نماز کے اور یہ نماز بھی ضائع کر دی گئی۔

حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں:

”عن عثمان ابن رواذ اخی عبدالعزیز قال سمعت
الزهری یقول دخلت علی انس بن مالک
بدمشق وهویکی فقلت مایکیک فقال لا اعرف
شیئا مما ادرکت الا هذه الصلوة وهذه الصلوة
قد ضیعت“ [بخاری شریف، جلد اول، ص ۷۶]

اس حدیث کو نماز کو اس کا وقت گزار کر ادا کرنے کے بیان میں امام
بخاری نے ذکر کی۔ نیز طبرانی میں انہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے
روایت کی فرماتے ہیں فرمایا: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نمازیں ان کے
وقتوں پر پڑھے اور ان کا وضو کامل ہو اور نمازوں میں قیام خشوع و رکوع و سجود
کامل طور پر کرے تو اس کی نماز سفید چمکتی ہوئی نکلتی ہے کہتی ہے اللہ تیری
حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اور جو ناوقت نماز پڑھے اور
وضو کامل نہ کرے اور نہ خشوع و رکوع و سجود تمام کرے تو اس کی نماز نکلتی ہے سیاہ
اندھیری، کہتی ہے اللہ تجھے ضائع کرے جیسا کہ تو نے مجھے ضائع کیا یہاں
تک کہ جب اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ لپیٹ دی جاتی ہے
جیسے کہ پرانا کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے پھر اس نمازی کے منہ پر ماردی جاتی ہے۔

اسی کے ہم معنی حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ہے اور کعب
ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا: ہمارے رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور ہم سات نفر تھے، چار ہمارے آزا کردہ غلاموں
میں سے اور تین ہمارے عربوں میں سے۔ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کی مسجد پر اپنی کمر نکائے تھے تو فرمایا تم لوگ کس لئے بیٹھے ہو؟ ہم نے

عرض کیا ہم بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے پھر ہم پر توجہ فرمائی تو فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں فرمایا تو جان لو کہ تمہارا رب فرماتا ہے جو پانچوں نمازیں ان کے وقتوں پر پڑھے اور ان نمازوں کی پابندی کرے اور ان کے آداب کی حفاظت کرے اور نمازوں کو ضائع نہ کرے اور نمازوں کو ناحق تساہل سے ضائع نہ کرے تو اس کے لئے میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں اور جو ان نمازوں کو ان کے وقتوں پر نہ پڑھے اور ان کے آداب کی حفاظت نہ کرے اور ناحق تساہل سے انہیں ضائع کر دے تو اس کے لئے میرے اوپر کوئی عہد نہیں۔ چاہوں تو عذاب دوں اور چاہوں تو بخش دوں۔

حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں:

”وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَهَا وَاسْبَغَ لَهَا وَضُوءَهَا وَاتَمَّ لَهَا قِيَامَهَا وَخَشَعَهَا وَرَكَعَهَا وَسَجَدَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ بَيضاءَ مَسْفَرَةً تَقُولُ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي وَمَنْ صَلَّى لَغَيْرِ وَقْتِهَا وَلَمْ يَسْبِغْ لَهَا وَضُوءَهَا وَلَمْ يَتِمَّ لَهَا خَشُوعَهَا وَلَا رَكَعَهَا وَلَا سَجَدَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ سُوداءُ مَظْلَمَةٌ تَقُولُ ضَيَعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَعْتَنِي حَتَّى إِذَا كَانَتْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ لَفَتْ كَمَا يَلِفُ الثَّوْبُ الْخَلْقَ ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا وَجْهَهُ رَوَاهُ

الطبرانی فی الاوسط وفيه عباد بن كثير وقد
اجمعوا على ضعفه. قلت وياتي حديث عبادة
بنحو هذا في باب من لا يتم صلاته ويسى ركوعها
وعن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله
ﷺ ونحن سبعة نفر اربعة من موالينا وثلاثة من
عربنا مسندى ظهورنا الى مسجده فقال ما
اجلسكم قلنا جلسنا ننتظر الصلاة قال فارم
قليلاً ثم اقبل علينا فقال هل تدرون ما يقول
ربكم قلنا لا قال فان ربكم يقول من صلى الصلوات
الخمسة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافاً
لحقها فله على عهدان ادخله الجنة ومن لم
يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافاً
بحقها فلا عهد له على ان شئت عذبتة وان
شئت غفرت له“ [مجمع الزوائد، جلد اول، ص ۳۰۲]

اس حدیث کو روایت کیا طبرانی نے ”اوسط“ میں اور ”کبیر“ میں اور
امام احمد کے الفاظ یوں ہیں: راوی نے کہا اس دوران کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا تھا۔ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کی
طرف اپنی کمر نکائے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ مقدسہ
سے باہر تشریف لائے نماز ظہر کے وقت میں تو فرمایا: تم لوگ..... الی آخرہ۔
اس کے بعد امام احمد نے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کی۔

جب امانت رائیگاں کر دی جائے

یعنی امانت کو اس کے مستحق تک نہ پہنچایا اور حدیث میں لفظ امانت
مَام ہے جو مال علم عمل سب کو شامل ہے۔

”تفسیر خازن“ میں زیر آیت کریمہ:

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. یعنی

بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں

انہیں سپرد کرو“ [پارہ ۵ سورہ نسا، آیت ۵۸۔ کنز الایمان]

یہ آیت تمام امانت کو شامل ہے تو اس کے حکم میں ہر وہ امانت
داخل ہے جس کی ذمہ داری انسان کو سونپی گئی ہے اور یہ تین قسم پر ہے:

پہلی یہ کہ اللہ کی امانت کو ملحوظ رکھے اور یہ اللہ کے احکام بجالانا
اور ممنوعات سے پرہیز کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ
امانت ہر شے میں لازم ہے یہاں تک کہ وضو اور جنابت سے پاکی کے
لئے غسل نماز، زکوٰۃ، روزہ اور ہر قسم کی عبادات میں۔

دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس میں اللہ کی امانت ملحوظ رکھے
اور وہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے بندے کے تمام اعضا میں رکھی ہیں تو
زبان کی امانت یہ ہے کہ زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ خلاف شرع
باتوں سے محفوظ رکھے اور آنکھ کی امانت یہ ہے کہ محرمات پر نگاہ سے آنکھ کو
بچائے اور کان کی امانت یہ ہے کہ لغو، بے حیائی اور جھوٹی باتیں اور اس کے
مشکل خلاف شرع باتیں سننے سے پرہیز کرے۔

تیسری قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں امانت کا لحاظ رکھے۔ لہذا اس پر ودیعت اور عاریت کا ان لوگوں کو لوٹانا ضروری ہے جنہوں نے اس کے پاس یہ امانتیں رکھیں اور اس میں ان کے ساتھ خیانت کرنا منع ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اس کو پہنچا جس نے تیرے پاس امانت رکھی اور اس کے ساتھ خیانت نہ کر جس نے تیرے ساتھ خیانت کی۔

”رواہ ابو داؤد و ترمذی فقال حدیث حسن غریب“

یعنی امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن غریب ہے۔

اسی میں ناپ اور تول کو پورا کرنا داخل ہے۔ لہذا ان میں کمی کرنا حرام ہے اور اس کے عموم میں امیروں اور بادشاہوں کی رعیت کے ساتھ اور علما کا عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی داخل ہے تو یہ تمام چیزیں اس امانت کی قبیل سے ہیں جس کا ان کے مستحقین کو پہنچانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ علامہ بغوی نے اپنی سند سے روایت کی۔ فرماتے ہیں: کم ایسا ہوا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ نہ فرمایا ہو کہ اس کا ایمان نہیں جس کے پاس دیانت داری نہیں اور اس کا دین نہیں جس کو عہد کا پاس نہیں۔

علامہ موصوف کے الفاظ یہ ہیں:

”عن انس قال فلما خطبنا رسول الله صلى الله

تعالى عليه وسلم الا قال لا ايمان لمن لا امانة له

ولادین لمن لا عهدله“ [تفسیر خازن، جلد اول، ص ۳۷۱]
 اقول علما کی عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ وہ اللہ
 ۱۰۰۰ (جل و علا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے احکام ان تک پہنچائیں اور
 اہل کو وہ علم سکھائیں جو ان کے پاس اس کی امانت ہے اس کو چھپالینا امانت
 کو ضائع کرنا ہے۔ ۱

امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب ”اللاالی المصنوعه“
 میں اپنی سند سے سرکار سے روایت کیا:

”عن عباس قال قال رسول الله ﷺ تناصحوا
 فی العلم ولا یکتب بعضکم بعضا فان خیانة فی
 العلم اشد من خیانة فی المال . یعنی حضرت عباس
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے کہ علم کے معاملے میں خیر خواہی سے کام لو
 اور کوئی کسی سے علم نہ چھپائے۔ اس لئے کہ علم میں خیانت
 مال میں خیانت سے سخت تر ہے“ [جلد اول، ص ۲۰۸]

۱۔ امانت کی بربادی اس طرح بھی ہوگی کہ ہر کام نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: یسما النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعة قال اذا ضیعت الامانة فانظر الساعة
 قال کیف اضاعتها قال اذا وسد الامر الی غیر اہله فانظر الساعة یعنی اس دوران کہ نبی
 کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے ایک اعرابی آیا اور عرض کیا کہ: قیامت کب آئے
 گی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب امانت بربادی جانے لگے تو تم قیامت
 کا انتظار کرو۔ اس نے سوال کیا امانت کی بربادی کس طرح ہوگی؟ ارشاد ہوا جب ہر کام
 نا اہلوں کو سونپا جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو [مشکوٰۃ شریف، ص ۳۶۹] (بقیہ اگلے صفحہ پر)

تقریر بالا سے روشن ہو گیا اور ادائے فرضیت و امانت کا معنی خوب روشن ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امانت کو ضائع کرنا ان تمام مذکورہ صورتوں کو شامل ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے ایک کلمہ کی جامعیت اور اس میں کثرت معانی کا یہ حال ہے کہ کسی کا بیان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں
وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں
”علم کو چھپانا“ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل سے پوشیدہ نہ رکھے
جیسا کہ تقریر بالا میں گزرا اور خود آیت کریمہ سے یہ قید صراحتاً مستفاد ہے
اور بلاشبہ یہ مال میں خیانت سے زیادہ سخت ہے کہ بعض صورتوں میں
کتمان علم سے نوبت کفر تک پہنچتی ہے جیسے حضور ﷺ کے فضائل جلیلہ شہیرہ

(بقیہ گذشتہ صفحہ کا حاشیہ) صادق المصدق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی فی زمانہ ظاہر ہونے لگی ہے۔ چنانچہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ حکومت و سلطنت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کسی طرح بھی اس کے اہل نہیں، اسی طرح گاؤں کی سرداری و پردھانی نالائقوں کے سپرد ہے، حد تو یہ ہے کہ مساجد کی تولیت اور ان کا انتظام و انصرام بھی ایسے ایسے بے نمازی اور دنیا دار مالداروں و بیٹھوں کے ہاتھ ہے جو عموماً عید و بقرعید کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا کبھی کبھی جمعہ کی نماز کے لئے مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ یونہی دینی درسگاہوں اور دیگر قومی اداروں کے اعلیٰ عہدیداران مثلاً ناظم اعلیٰ اور سیکریٹری کا عہدہ ایسے لوگوں کے سپرد کیا جا رہا ہے جو علم دین اور قوم کے مسائل و ضروریات سے قطعی نا بلند ہیں۔

ظاہری بات ہے اگر اچھی سے اچھی چیز بھی نا اہلوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو وہ بد سے بدتر ہو ہی جائے گی۔ غرض کہ اس زمانے کا ہر کام نا اہلوں اور نالائقوں کے سپرد ہے لیکن پھر بھی خدا کا فضل ہے کہ کچھ لوگ ابھی ان عہدوں کے لائق اور اہل موجود ہیں، ۱۲ افراد روتی غفرلہ۔

لشیرہ کو چھپانا اور ان کے بجائے ایسی باتیں بیان کرنا جس سے تنقیص
شان رسالت ہوتی ہے۔ یہ اگلے زمانے میں یہودیوں کی خصلت تھی اور
اب اس کے مصداق وہابیہ، دیابنہ وغیرہ ہیں۔

سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر امت میں
کچھ لوگ یہودی ہیں اور میری امت کے یہودی تقدیر الہی کے جھٹلانے
والے ہیں۔ [اللائلی المصنوعہ]

مفہوم حدیث سے خوب ظاہر کہ کچھ لوگوں کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے تکذیب اور کتمان حق کی وجہ سے یہودی فرمایا تو وہابیہ وغیرہم جو
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب ہی کے منکر ہیں اور دانستہ فضائل
چھپاتے ہیں اور ضروریات دین کو نہیں مانتے، یہ بھی بلاشبہ اس حدیث کے
مصداق ہیں اور وہ حدیث جس میں فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں جس کے
پاس دیانت نہیں ان منکرین کے حق میں اپنے ظاہری معنی پر ہے تو ان کی
کلمہ گوئی اصلاً انہیں مفید نہیں۔ ۷

ذیاب فی ثیاب لب پہ کلمہ دل میں گستاخی

سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے

یہاں سے ظاہر ہوا کہ حدیث میں قرب قیامت کی نشانیوں میں
جو یہ فرمایا کہ کبیرہ گناہوں کو حلال ٹھہرائیں گے، یہ (جملہ) فقرہ سابقہ سے
مربوط ہے اور دونوں میں علاقہ سبب و مسبب کا ہے۔ یعنی جب امانت ان
سے مسلوب ہو جائے گی تو اس کا ضائع کرنا یہی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں
بے پرواہی کے ساتھ مبتلا ہو جائیں گے یا معاذ اللہ انہیں دل سے حلال

جان کر ایمان سے دور اور دین سے بے زار ہو جائیں گے۔

حدیث دونوں معنی کو شامل ہے اور دونوں فریق حدیث کے الگ الگ محمل کے اعتبار سے حدیث کے مصداق ہیں اور دوسرا فریق یعنی جو محرمات قطعہ کو حلال جانے، مسلوب الامانت ایمان سے محروم، اسلام سے خارج ہیں اور اللہ کی عظمت کے لحاظ سے ہر گناہ اور ہر معصیت کبیرہ ہے اگرچہ بعض معاصی بمقابلہ بعض کبیرہ ہیں اور بعض صغیرہ ہیں اور کبیرہ کی جامع تعریف یہ ہے کہ وہ ہر ایسی معصیت ہے جس کے مرتکب پر کتاب و سنت میں وعید شدید آئی اور جس کے ارتکاب سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔ جیسے سود خوری، یتیم کا مال کھانا، ماں باپ کی نافرمانی، قطع رحم، جادو، چغلی، جھوٹی گواہی اور حاکم کے پاس ناحق لوگوں کی شکایت کرنا، زنا کی دلالی اور محارم کے معاملہ میں بے غیرتی وغیرہ، یوں ہی وہ گناہ جس کے مرتکب پر لعنت وارد ہوئی، اسی طرح ہر صغیرہ جس پر اصرار کرے اور بار بار اس کا مرتکب ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

”لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار۔ یعنی

استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا اور اصرار کے

ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا“ [فیض القدر، جلد ۶، ص ۴۳۶]

جب سود خوری کی جانے لگے

یعنی قرب قیامت کے آثار میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سود خوری عام طور پر مسلمانوں میں پائی جائے گی۔ مسلمان ایک دوسرے سے سود کا لین دین کریں گے یعنی ٹاپ تول والی جنس کو جیسے گیہوں، سونا، چاندی وغیرہ اسی جنس کے بدلے تفاضل کے ساتھ بیچیں گے زیادہ لینے کی شرط پر مسلمان مسلمان کو ادھار دے گا۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ سود مسلمان اور مسلمان یا مسلمان اور ذمی کے درمیان مال معصوم میں ہوتا ہے اور اس پر خود حدیث کا پہلا فقرہ کہ ”نماز کو ضائع کریں گے“ قرینہ ہے۔

نیز اس حدیث میں تصریح فرمائی کہ مسلمان اور حربی کافر کے درمیان سود نہیں۔ لہذا آج کل کفار سے زیادہ لینا سود کی حد میں نہیں آتا۔ لہذا ان سے بغیر بد عہدی کے جو کچھ جس طریقے سے ملے، وہ مسلمان کے لئے جائز ہے۔

! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ علیہ وسلم یأتی مسلح الناس زمان لا یبالی الحر ما الخدم من الحلال ام من الحرام یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ خیال نہ کریں گے کہ انہوں نے حلال حاصل کیا یا حرام“ [مشکوٰۃ شریف، ص ۲۴۱]

چنانچہ آج بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ”آج کل تو حلال ملتا ہی نہیں“ چونکہ حلال میں فضول خرچی اور عیش و مستی کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لئے لوگ یہ تاویل کر لیتے ہیں کہ ”آج کل تو حلال ملتا ہی نہیں“

حالانکہ حدیث پاک میں اس کی سخت وعید وارد ہے چنانچہ فرمایا (بقیہ اگلے صفحہ پر)

یہاں سے بینک اور ڈاکخانے کے منافع کا حکم معلوم ہوا۔ تفصیل کے لئے ”رسالہ بینک“ مرتبہ مفتی قاضی عبدالرحیم بستوی مطبوعہ قادری بکڈپو نومحکمہ بریلی شریف، ملاحظہ ہو۔

یونہی مسلم اپنے مسلمان بھائی کو قرض ادا کرنے کی صورت میں بلا شرط بطور انعام کچھ دیدے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔

مندرجہ بالا تقریر سے یہ بھی روشن ہوا کہ ربا (سود) کے لئے قدر (ناپ تول) و جنس کی شرط ہے اس صورت میں ان دونوں میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تو سود نہ ہوگا۔ لہذا نوٹ کے بدلے نوٹ کمی بیشی پر لینا دینا جب کہ یہ نقد ہو جائز ہے۔

تفصیل کے لئے ”کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم“ مصنفہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ ملاحظہ ہو اور گےہوں کو جو وغیرہ مختلف جنس سے تفاضل کے ساتھ بیچنا جائز ہے کہ گےہوں اور جو ایک جنس نہیں اور روٹی کو گےہوں یا آٹے کے بدلے کمی یا زیادتی کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ یہاں جنس متحد ہے لیکن روٹی میں مقدار جو کہ شرط سود ہے۔ مفقود ہے۔

(بقیہ گذشتہ صفحہ کا حاشیہ) رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لا یدخل الجنة لحم نبت من السحت و کمل لحم نبت من السحت کانت النار اولیٰ بہ۔ یعنی جنت میں وہ گوشت نہیں جائے گا جو مال حرام سے بنا اور جو گوشت حرام سے بنا ہو ورنہ اس کی زیادہ مستحق ہے [مشکوٰۃ شریف، ج ۳۴] اگر لوگ تقویٰ شعاری کے ذریعہ رزق حلال کمانے کی فکر کریں تو جو مشکلات کسب حلال میں پیش آرہی ہیں ہرگز نہ آئیں مگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، حلال ہو، حرام ہو، بس ہضم کرتے جاؤ، ۱۲ رقم روٹی غفرلہ۔

جب رشوت ستانی کی جانے لگے

پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے قرب قیامت کی ایک اور نشانی یہ بتائی کہ رشوت کا لین دین لوگوں میں عام ہوگا گویا ان کے نزدیک وہ معمولی بات ہو۔ حالانکہ اللہ و رسول (جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے نزدیک معمولی بات نہیں بلکہ سخت حرام ہے۔

قرآن شریف میں اس کی حرمت مصرح ہے اور حدیث میں فرمایا:

”لعن اللہ الراشی والمرتشی۔ یعنی اللہ کی لعنت ہے

رشوت لینے اور دینے والے پر“ [مسند امام احمد، جلد ۲، ص ۳۸۷]

یعنی رشوت لینے والا مطلقاً مستحق لعنت ہے اور دینے والا بھی اسی

ری میں گرفتار ہے جب کہ ناجائز کام کے لئے رشوت دے یا بغیر مجبوری

کے دے اور دفع ظلم اور جائز حق کی تحصیل کے لئے جب رشوت دیئے بغیر

چارہ نہ ہو تو یہ صورت مستثنیٰ ہے اور دینے والا اس وعید کا مصداق نہیں۔

۱۔ رشوت خوری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اپنے کو مذہبی اور قوی ہمدرد کہلانے والے بھی رشوت

کو ہدیہ کا نام دیکر حلال سمجھنے لگے ہیں حالانکہ فقہائے کرام نے صاف تصریح فرمادی ہے کہ جو

فحش کسی کو اس کے عہدہ پر فائز ہونے سے قبل رشتہ داری وغیرہ میں کچھ لیا دیا کرتا تھا تو اس کا

لینا جائز ہے اور عہدہ پر فائز ہونے کے بعد لوگ جو بھی دیتے ہیں سب ”رشوت“ ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں ہے: استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً من الازد

بفقال له ابن النبیة علی الصدقة فلما قدم قال هذاکم وهذا هدی لی فخطب النبی

صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنی علیہ ثم قال اما بعد افانی استعمل رجلاً منکم

علی امور معا ولائی اللہ فیاتی احدہم فیقول هذاکم وهذه هدیة اهدیت لی فہلا

جلس فی بیت ابیہ او بیت امہ فینظر ابہدی لہ ام لا۔ یعنی رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ ازد کے ابن تہیہ نامی ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کو بھیجا۔ جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے لایا تو عرض کیا کہ یہ بیت المال کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

جب قرآن کو گانا ٹھہرایا جائے

یعنی تجوید کے قواعد کا لحاظ نہیں رکھیں گے اور قرأت کا جو طریقہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے متواتر ہے اس کی پیروی نہ کریں گے یعنی گانے کے طور پر اتار چڑھاؤ کے ساتھ قرآن پڑھیں گے یا ساز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے۔

بلکہ اتقان فی علوم القرآن للامام جلال الدین سیوطی میں ہے کہ: لوگوں نے تلاوت قرآن میں گانوں کی آوازیں ایجاد کر لیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ: ان کے دل فتنوں میں ہیں اور جنہیں ان کا حال پسند ہو ان کے دل بھی فتنے میں ہیں۔

جو طرز انھوں نے ایجاد کئے ان میں سے ایک کا نام ”ترعید“ رکھا اور وہ یہ ہے کہ قاری کا پمتی ہوئی آواز بنائے گویا وہ ٹھنڈک سے یا تکلیف سے کانپ رہا ہے اور دوسرے طرز کا نام ”ترقیص“ رکھا اور وہ یہ ہے کہ حرف ساکن پر سکوت کا ارادہ کرے پھر وہاں سے حرکت کے ساتھ چل پڑے گویا وہ دوڑ لگا رہا ہے یا تیز رفتاری میں ہے۔

ایک طرز اور نکالا ہے جس کا نام ”تطریب“ رکھا اور وہ یہ ہے کہ

(بقیہ صفحہ گذشتہ) نے خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا: میں تم میں سے بعض لوگوں کو ان کاموں پر مقرر کرتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے متولی بنایا ہے تو ان میں سے ایک آکر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے بدیہ دیا گیا ہے تو وہ اپنے باپ کے یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھ گیا پھر دیکھتا کہ اسے بدیہ ملتا ہے یا نہیں۔

[ص ۱۵۶]

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ جو چیز عہدے کی وجہ سے ملے وہ رشوت ہے، ۱۲ فاروقی غفرلہ

قرآن کریم کو ترنم سے اور لحن سے پڑھے اس طور پر کہ جہاں مد نہیں کیا جاتا وہاں مد کرے اور مد میں بے جا خلاف قاعدہ زیادتی کرے اور ایک طرز کا نام ”تحرین“ ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم غمگین انداز میں پڑھے جیسے خشوع و خضوع کے ساتھ روئے دیتا ہو۔

امام سیوطی کے الفاظ یوں ہیں:

قد ابتدع الناس قراءة القرآن اصوات الغناء (الی ان قال) وقد قال فی هؤلاء مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم ومما ابتدعوه شیء سموه الترغید وهو أن یرعد صوته كأنه یرعد من برد أو ألم و آخر سموه الترغیص وهو أن یروم السکوت علی الساکن ثم ینفر من الحركة كأنه فی عدو أو هرولة و آخر یسمى التطریب وهو أن یرنم بالقرآن ویتغنم به فیمد غیر مواضع المد ویزد فی المد علی مالا ینبغی و آخر یسمى التحزین وهو أن یأتی علی وجه حزین یکادیکی مع خشوع و خضوع. [اتقان جزء، ثانی، ص ۱۰۱]

اقول اس میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے جب کہ تجوید کے ساتھ پڑھے اور قواعد قرأت کا لحاظ رکھے، دکھاوا مقصود نہ ہو بلکہ بے ساختہ رقت طاری ہو جائے۔ اس لئے کہ علما نے تصریح فرمائی ان میں امام جلال الدین سیوطی بھی ہیں جو اسی ”اتقان“ میں فرماتے ہیں کہ: قرأت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے اور جو رونے پر قادر نہ ہو وہ روئی صورت بنائے اور حزن

و خشوع تلاوت کے وقت مندوب و محبوب ہے۔

قال اللہ تعالیٰ:

”وَيَسْخَرُونَ لِلَّذِينَ لَا يَذُقُونَ لِقَاءَ اللَّهِ يَتَبَكَّوْنَ“ یعنی اور ٹھوڑی کے بل

گرتے ہیں روتے ہوئے۔ [پارہ ۱۵ سورہ اسراء، آیت ۱۰۹]

اور صحیحین میں وہ حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے قرآن پڑھنا مذکور ہے اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ناگاہ حضور کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔

اور بیہقی ”شعب الایمان“ میں سعد ابن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ بے شک قرآن حزن و بے چینی کی حالت اترتا ہے تو جب تم اس کو پڑھو تو روؤ پھر اگر تمہیں رونانا آئے تو رونی صورت بناؤ، اور اسی میں عبدالمالک ابن عمیر کی مرسل احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر ایک سورت تلاوت کرنا ہوں تو جو روئے اس کے لئے جنت ہے پھر اگر تمہیں رونانا آئے تو روتے بنو۔

اور مسند ابویعلیٰ میں ہے کہ: قرآن کو حزن کے ساتھ پڑھو اس لئے کہ وہ حزن کے ساتھ اترتا، اور طبرانی میں ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا قاری وہ ہے جو قرآن پڑھے تو غمگین ہو۔

اور شرح المہذب میں فرمایا کہ: تحصیل گریہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس میں تہدید و وعید شدید اور جو عہد و پیمان ہیں ان میں غور کرے پھر اپنی کوتاہی یاد کرے اب بھی اگر رونانا آئے اور غمگین نہ ہو تو اس بات

کے نہ ملنے پر روئے اس لئے کہ یہ مصائب میں سے ہے۔

علامہ سیوطی قدس سرہ القوی کے الفاظ یہ ہیں:

يستحب البكاء عند قراءة القرآن والتبالي لمن لا
يقدر عليه والحزن والخشوع قال تعالى ويحزون
للاذقان يكون وفي الصحيح حديث قراءة ابن
مسعود على النبي ﷺ وفيه فاذا عيناه تذر فانوفى
لشعب للبيهقي عن سعد ابن مالك مرفوعاً أن هذا
القرآن نزل يحزن وكأبة فاذا قرأتموه بكوا فان لم
تبكوا فتابوا وفيه من مرسل عبد الملك بن عمير أن
رسول الله ﷺ قال أنى قارئ عليكم سورة فمن
بكى فله الجنة فان لم تبكوا فتابوا وفي مسند
أبى يعلى حديث أقرأ القرآن بالحزن فانه نزل
بالحزن وعند الطبرانى أحسن الناس قراءة من اذا
قرأ القرآن بتحزن قال فى شرح المذهب وطريقه
فى تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأ من التهديد و
وعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يتفكر فى تقصيره
فيها فان لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبك
على فقد ذلك فانه من المصائب [اتقان جز ١ ص ١٠٤]

علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ: اسی (مذکورہ طرزوں)

کے قبیل سے ایک بدعت وہ ہے کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر بیک آواز

پڑھتے ہیں ”أفلا تعقلون“ کو ”أفل تعقلون“ پڑھتے ہیں اور ”قالوا آمنا“ واؤ کے حذف کے ساتھ ”قال آمنا“ پڑھتے ہیں، جہاں مد نہیں وہاں مد کرتے ہیں تاکہ جو انھوں نے اپنایا ان کا طریقہ بن جائے اور مناسب یہ ہے اس کا نام ”تحریف“ رکھا جائے۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے الفاظ یہ ہیں:

ومن ذلك نوع أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون
فيقرأون كلهم بصوت واحد فيقولون في قوله
تعالى أفلا تعقلون أفل تعلقون بحذف الالف
قال آمنا بحذف الواو يمدون ما لا يمد ليستقيم
لهم الطريق التي سلكوها وينبغي أن يسمى
التحريف انتهى. [اتقان، جزء ثانی، ص ۱۰۲]

اقول بے شک تحریف ہے اور قصد اس طور پر پڑھنے والا مستحق تحریف قرار پائے گا۔

یہاں سے ظاہر ہوا کہ مجرد تحسین صوت اور خوش الحانی جب کہ زیادتی و نقصان حروف اور مد مفطرط اور تمطیط (بے جا کھینچ تان) سے پاک ہو اور قواعد قرآن کی رعایت کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ مسنون ہے۔

حدیث ابن حبان وغیرہ میں ہے:

”زینوا القرآن باصواتکم وفي لفظ عند الدارمی
حسنوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید
القرآن حسناً وأخرج البزار وغیرہ حدیث حسن

الصوت زينة القرآن وفيه احاديث صحيحة كثيرة
فان لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع
بحيث لا يخرج الى حد التمطيط. یعنی قرآن کو اپنی
آوازوں سے مزین کرو اور داری کی ایک روایت میں
ہے قرآن کو اپنی آوازوں سے سنوارو۔ اس لئے کہ اچھی
آواز قرآن کے حسن کو بڑھاتی ہے اور بزار وغیرہ نے
حدیث روایت کی کہ: اچھی آواز قرآن کی زینت ہے
اور اگر قاری خوش آواز نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے اچھی
آواز بنائے۔ پرونے کی کوشش میں ”تمطیط“ کی حد
تک نہ پہنچے“ [انقان، جزء ثانی، ص ۱۰۷]

یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ”تمطیط“ جو ناجائز ہے، وہ یہ ہے کہ بد میں
بہت مبالغہ کرے اور حرکات کے اشباع میں مبالغہ کرے یہاں تک کہ زبر
سے ”الف“ پیش سے ”واو“ زیر سے ”یا“ نمایاں ہو جائے یا جہاں ادغام کا
محل نہیں وہاں ادغام کرے۔

نیز حدیث میں ہے سرکار ﷺ نے فرمایا:

”اقرأ القرآن بلحون العرب و أصواتها و اياكم و
لحون اهل الكتابين و اهل الفسق فانه سيحسنى
أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء و الرهبانية
﴿وفي نسخة والنوح﴾ لا يجاوز حناجرهم مفتونة
قلوبهم و قلوب من يعجبهم شأنهم أخرجه الطبراني

والبیہقی۔ یعنی قرآن کو عربوں کے طرز اور ان کی آواز کے ساتھ پڑھو اور یہود و نصاریٰ کے طرز سے اپنے آپ کو دور رکھو اور اہل فسق کے طرز سے بچو۔ اس لئے کہ کچھ ایسے آئیں گے جو قرآن میں گانے کی طرح ”ترجیع“ (اتار چڑھاؤ) سے کام لیں گے اور اہل رہبانیت کے طور پر پڑھیں گے۔ قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا، ان کے دل فتنوں میں پڑے ہیں اور ان کے دل بھی جنہیں ان کا یہ حال بھلا لگتا ہو، اس حدیث کو طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا۔ [اتقان، جزء ثانی، ص ۱۰۷]

تلاوت میں ایک مذموم طریقہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کی آواز بنا کر تلاوت کرے یہ خود نا جائز ہے تشبہ کی وجہ سے اور گانے کے طرز پر ہونے کی وجہ سے۔

WWW.NAFSESLAM.COM

۱۔ اس حدیث پاک کو صاحب مشکوٰۃ نے ص ۱۹۱ پر اور صاحب ”تیسیر“ نے جلد ۲ ص ۱۹۳ پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بایں الفاظ روایت کیا: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها وایاکم ولحون اهل العشق ولحون اهل الکتابین وسیجنی بعدی قوم یرجعون بالقرآن ترجیع الغناء والرہبانیۃ والنوح لایجاوز حناجزہم مفتونۃ قلوبہم وقلوب الذین یعجبہم شانہم۔ یعنی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید عرب کے لہجوں میں پڑھو اور یہود و نصاریٰ اہل عشق کے لہجوں سے بچو کہ عنقریب میرے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو قرآن آ، آ کر کے جیسے گانے کی تائیں اور راہبوں اور مرثیہ خوانوں کی اتار چڑھاؤ، قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا (یعنی ان کے دلوں پر کچھ اثر نہ کرے گا) فتنے میں ہوں گے ان کے دل اور جنہیں ان کی یہ حرکت (یعنی اس طرح کی اتار چڑھاؤ والی قرأت) پسند آئے گی ان کے دل بھی۔

۲۔ آج یہ بات حفاظ و قراءے زمانہ میں عموماً مشاہدہ کی جاسکتی ہے کہ خوش (بقیہ اگلے صفحہ پر)

علماء فرماتے ہیں کہ: تفخیم کے ساتھ پڑھنا مطلوب ہے اس لئے
حاکم کی حدیث میں ہے:

”نزل القرآن بالتفخیم قال الحلیمی ومعناه أنه
يققرأ على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه
ككلام النساء. یعنی قرآن تفخیم کے ساتھ اترنا، حلیمی نے
فرمایا تفخیم کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو مردوں کی تلاوت کے
طرز پر پڑھے اور اس میں عورتوں کی بولی کی طرح آواز
پست نہ کرے۔ [اتقان، جزء ثانی، ص ۱۰۷/۱۰۸]

(بقیہ صفحہ گذشتہ) الحانی اور اتار چڑھاؤ کا بڑا خیال کرتے ہیں اگرچہ سال کے گیارہ مہینے
نماز کے قریب تک نہ گئے، دوازمی منڈوائی، حرام کا ارتکاب کیا اور رمضان آتے ہی مصلے
پہن کر قرآن سنانے لگے، حد تو یہ ہے کہ عوام بھی صحیح القراءة قرآن کو پس پشت ڈال کر گانے
جیسی قرأت اور عورت جیسی آواز والے قرآن پسند کرتے ہیں بھلے ہی وہ مخارج کی صحیح ادائیگی
اور تجوید سے نااہل ہوں، ۱۲/۱۴ فاروقی غفرلہ

جب اولاد دل کی گھٹن ہو جائیں

اس سے مراد اولاد میں نافرمانی کی کثرت ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے اور ان کی ناراضگی اللہ قہار کی ناراضگی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کر لے تو وہ اس کے لئے جنت ہیں اور اگر ناراض کر دے تو وہی اس کے لئے باعث دوزخ ہیں۔

جب تک ماں باپ کو راضی نہ کرے گا، اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی عمل نیک اصلاً قبول نہ ہوگا۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی اس پر سخت بلا نازل ہوگی۔ مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے:

”طاعة الله طاعة الوالد ومعصية الله معصية الوالد
اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت ہے اور اللہ کی معصیت
والد کی (نافرمانی) معصیت ہے“ [مجمع الزوائد، جلد ۸، ص ۱۳۶]

۱۔ آج والدین کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ بھی آسانی سے مشاہدہ کیا جاسکتا ہے جبکہ والدین کی نافرمانی تو درکنار قرآن عظیم نے ان سے اونچی آواز میں بات کرنے بلکہ اُف یا ہوں تک کہنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یعنی تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انھیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا“ [پارہ ۱۵، سورہ اسراء، آیت ۲۳، کنز الایمان]

لیکن آج معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے ہم نے ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے جو بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی بجائے انھیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں بیمار ماں باپ دو اور غیرہ تک کے لئے محتاج ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں، حتیٰ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

نیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے:

”كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها الى يوم
القيامة الا عقوق الوالدین فان الله تعالى يعجله
لصاحبه في الحياة قبل الممات. یعنی سب گناہوں
گی سزا اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے
مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اس کے جیتے جی (دنیا
ہی میں) پہنچاتا ہے“ [حاکم مستدرک، جلد ۴، ص ۱۵۶]

نیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے:

”مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ،
مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ. یعنی ملعون ہے وہ جو اپنے والدین
کو ستائے، ملعون ہے وہ جو اپنے والدین کو ستائے، ملعون
ہے وہ جو اپنے والدین کو ستائے“ [ترغیب، جلد ۳، ص ۲۸۷]

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری بریلوی قدس

سرہ العزیز فرماتے ہیں:

”والدین کے ساتھ نیکی صرف یہی نہیں کہ ان کے حکم
کی پابندی کی جائے اور ان کی مخالفت نہ کی جائے بلکہ
ان کے ساتھ نیکی یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو

(بقیہ صفحہ گذشتہ) کہ اپنی بیوی کی خوشنودی کے لئے انھیں مار پیٹ کر گھروں سے بھی نکال
دیتے ہیں جو ان کی دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ چنانچہ خود اسی حدیث میں اسے قیامت
کی نشانیوں میں شمار فرمایا کہ: مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے اور
باپ کو دور رکھے، ۱۲/رفاروقی غفرلہ۔

ان کو ناپسند ہوا اگرچہ اس کے لئے خاص طور پر ان کا کوئی حکم نہ ہو۔ اس لئے کہ ان کی ”فرماں برداری“ اور ان کو ”خوش رکھنا“ دونوں واجب ہیں اور نافرمانی اور ناراض کرنا حرام ہے“ [حقوق والدین، ص ۳۸]

والدین اس کے لئے اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے اور ان کی ربوبیت و رحمت کے مظہر ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ جل جلالہ نے اپنے حق کے ساتھ ان کا حق بھی ذکر فرمایا:

”أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ“ یعنی حق ماں میرا اور اپنے ماں باپ کا“ [پارہ ۲۱ سورہ لقمان، آیت ۱۴۔ کنز الایمان]

حدیث پاک میں ہے کہ: ایک صحابی رسول نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! ایک راہ میں ایسے گرم پتھروں پر کہ اگر گوشت ان پر ڈالا جاتا کباب ہو جاتا، میں چھ میل تک اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے گیا ہوں، کیا میں اب اس کے حق سے عہدہ برآ ہو گیا؟ ارشاد ہوا:

لعله ان یکون بطلقة واحدة. یعنی تیرے پیدا ہونے میں جس قدر درد کے جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ [مجمع الزوائد، جلد ۸ ص ۱۳۷]

بالجملہ والدین کا حق وہ نہیں کہ انسان اس سے عہدہ برآ ہو سکے۔ وہ اس کی حیات و وجود کے سبب ہیں تو جو کچھ نعمتیں دینی و دنیاوی پائے گا سب انھیں کے طفیل میں کہ ہر نعمت و کمال وجود پر موقوف ہے اور وجود کے سبب وہ ہوئے تو صرف ”ماں باپ“ ہونا ہی ایسے عظیم حق کا موجب ہے

جس سے کبھی بری الذمہ نہیں ہو سکتا، نہ کہ اس کے ساتھ اس کی پرورش میں کوشش، اس کے آرام کے لئے ان کی تکلیفیں خصوصاً پیٹ میں رکھنے، پیدا کرنے، دودھ پلانے میں ماں کی اذیتیں، ان کا شکر کہاں تک ادا ہو سکتا ہے؟۔

جب علما اہل ثروت

کے لئے سینوں پر ہاتھ باندھے جھکیں

اس سے مراد علما کے گروہ میں وہ فساق ہیں جو مال و جاہ کی لالچ میں اہل ثروت کے لئے جھکیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرائیں گے اور دنیا داروں کو ان کی خواہش کے موافق فتویٰ دیں گے جیسا کہ آگے اسی حدیث میں بیان ہوا، اس سے مقصود علما اور عوام دونوں کی تحذیر و تنبیہ ہے۔

امام جلال الدین سیوطی حضرت عبداللہ ابن مبارک سے اپنی کتاب ”اللالی المصنوعہ“ میں حدیث روایت کرتے ہیں جس کو انھوں نے ابو معن سے روایت کیا۔ انھوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی سہیل ابن حسان کلبی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک وہ چکنی پھسلنی چٹان جس پر علما کے پیر نہیں جمتے ”طمع“ ہے۔

۱۔ رشد و ہدایت کی راہ سے بھٹکنے والے علمائے سوء ہی عموماً سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور چند ملکوں کی خاطر اپنا فضل و وقار ان کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے: ان اناس من امتی سیفقہون فی الدین ویقرؤن القرآن و یقولون ناسی الامراء فنصيب من دیناھم و نعتزلھم بدیننا ولا یكون ذلک کمالا یجتنی من الفتاد الا الشوک کذلک لایجتنی من قربھم یعنی میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے پھر سرمایہ داروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنا دین بچا کر الگ ہو جاتے ہیں حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس طرح قتادہ ایک (بقیہ اگلے صفحہ پر)

حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”عن ابی معن عن اسامة بن زید مرفوعاً ان الصفا
الزلال لاهل العلم الطمع، لا یصح: محمد بن
مسلمة ضعیف جدا و کذا خارجة (قلت) اخرجه
ابن المبارک فی الزهد عن ابی معن قال حدثنی
سهیل بن حسان الکلبی ان رسول الله ﷺ قال
ان الصفا الزلال الذی لا یشب علیہ اقدام العلماء
الطمع والله اعلم“ [الدلائل المصنوعة، جلد اول، ص ۳۱۰]

اسی میں حضرت انس سے مرفوعاً مروی ہے کہ علما اللہ کے رسولوں
کے بندوں کے پاس امین ہیں جب تک بادشاہ سے نہ ملیں اور دنیا میں دخل
نہ دیں تو جب دنیا میں دخل دینے لگیں اور بادشاہوں سے مل جائیں تو بے

(بقیہ صفحہ گزشتہ) کانٹے دار درخت [سے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں مل سکتا اسی طرح سرمایہ
داروں کے قرب سے کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔] [سنن ابن ماجہ، ص ۲۳]

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: لوان اهل العلم صانوا
العلم ووضعوه عنداهل لسادوا به اهل زمانهم ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لينا لوابه
من دنياهم فهانوا عليهم . یعنی اگر علما اپنا علم محفوظ رکھتے اور اسے ذی صلاحیت انسانوں پر
خرچ کرتے تو زمانہ کے سردار بن جاتے مگر انھوں نے دنیا کے حصول کے لئے اپنا علم اہل دنیا پر
خرچ کیا جس کی وجہ سے اہل زمانہ کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ [مکتوۃ شریف، ص ۳۷]
آج یہ منظر بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ علما نے آخرت سے بے فکر ہو کر اس
فانی دنیا کا حصول ہی اپنے علم کا مقصد بنا رکھا ہے اور سیاسی لیڈر بننے اور شہرت و دولت حاصل
کرنے میں سرگرداں ہیں، بعض نا عاقبت اندیش نام نہاد علماء اخبارات میں چھپنا اپنی معراج
تصور کرتے ہیں اور طرح طرح کے لائسنس اور گمراہ کن بیانات دے کر قوم اور ذمہ داران قوم کو
بدنام کرتے ہیں، ۱۲۰۰ فاروقی غفرلہ۔

شک انہوں نے رسولوں کے ساتھ خیانت کی تو ان سے دوزر ہو۔
حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں:

”عن انس مرفوعاً العلماء امناء الرسل علی العباد
مالم یخالطوا السلطان ویدخلوا فی الدنیا فاذا دخلوا
فی الدنیا وخالطوا السلطان فقد خانوا الرسول
فاعتزلوهم“ [الدلائل المصنوعة، جلد اول، ص ۲۱۹]

مگر سارے علما کا یہ حال نہ ہوگا ”بخاری شریف“ کی حدیث میں
وارد ہوا جو حضرت امیر معاویہ سے مروی ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام
نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو فقیہ (دین کی سمجھ رکھنے
والا) بناتا ہے اور میں تو بانٹنے والا ہوں اللہ دیتا ہے۔ میری امت کا ایک گروہ
اللہ کا حکم آنے تک اللہ کے دین پر قائم رہے گا۔ ان کے مخالف انہیں کچھ نہ
نقصان پہنچا سکیں گے۔

حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں:

”عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن
سمعت معاویہ خطیباً یقول سمعت النبی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا
یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزل
ہذہ الامۃ قائمۃ علی امر اللہ لایضرہم من خالفہم
حتی یأتی امر اللہ“ [بخاری شریف، جلد ۱، ص ۶۱]

اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت تک خیار علما جو شریعت

کے پاس بان اور دین کے فقیہ ہیں، ہوتے رہیں گے۔ وہ خود دین پر قائم رہیں گے اور ان کی برکت سے ان کے سچے متبعین کہ اہل سنت و جماعت ہیں دین پر قائم رہیں گے۔

اس پر خود اسی حدیث میں قرینہ موجود کہ فرمایا قرآن بکثرت ہوں گے اور فقہا کم رہ جائیں گے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایسے لوگ قیامت آنے تک آتے رہیں گے اور یہ جو فرمایا کہ قاری بکثرت ہوں گے، فقرہ سابقہ سے ملانے پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قاریوں کی کثرت سے ایسے لوگ مراد ہیں جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس کے معنی میں فہم و تدبر سے کام نہ لیں گے اور اس طرح صحابہ کرام کا وہ طریقہ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے انھوں نے لیا اور ان کے متبعین میں رائج ہوا، متروک ہو جائے گا۔

حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انھوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی ان صحابی نے جو ہم کو قرآن پڑھاتے تھے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دس آیتیں سیکھتے تھے تو دوسری دس آیتوں کی قرأت نہ شروع کرتے جب تک کہ جوان میں علم و عمل ہے، جان نہیں لیتے۔ انھوں نے فرمایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو علم و عمل دونوں کی تعلیم دیتے تھے۔

اس حدیث جلیل سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات کے تمام واقعات کی خبر ہے، ماضی و مستقبل سب کا علم ہے، عالم کا ذرہ ذرہ پیش نظر ہے، قرب قیامت کی نشانیاں اور خود قیامت سب مشاہدہ میں ہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے مگر اس حال میں کہ اللہ نے حضور کو اس سے مطلع فرمادیا کہ قیامت کب آئے گی اس کی تعین لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا بلکہ بعض احادیث سے قیامت کے احوال کا بھی پیش نظر ہونا ثابت ہے۔

علمائے کرام کی اس رائے کی تائید ایک دوسری حدیث سے مستفاد ہوتی ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو ”کنز العمال“ جلد ۱۴ ص ۵۸۳ پر موجود اور خاصی طویل ہے۔

اس میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دفن کے تھوڑے عرصہ بعد ایک ہوا کا ذکر ہے جو یمن کے طرف سے چلے گی۔ روئے زمین پر جتنے مسلمان اس وقت ہوں گے یہ ہوا، ان کی روح قبض کر لے گی اور قرآن کو ایک ہی رات میں اٹھالیا جائے گا تو انسانوں کے سینوں میں اور ان کے گھروں میں اس میں سے کچھ نہ رہے گا تو ایسے لوگ رہ جائیں گے جن میں نہ کوئی نبی ہوگا، نہ قرآن کا علم ہوگا اور نہ ان میں کوئی مسلمان ہوگا۔

حضرت عبداللہ عمرو ابن عاص نے فرمایا تو یہاں پر ہم سے قیامت کے برپا ہونے کا وقت چھپا لیا گیا تو ہم نہیں جانتے کہ ان لوگوں کو کتنی مہلت دی جائے گی۔

حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں:

”عن عبداللہ بن عمرو أن رجلاً قال له أنت الذي

تزعّم أن الساعة تقوم إلى مائة سنة أقال سبحانه

الله وأنا أقول ذلك ومن يعلم قيام الساعة إلا الله إنما قلت ما كانت رأس مائة للخلق منذ خلقت الدنيا إلا كان عند رأس المائة أمر، قال ثم يوشك أن يخرج ابن حمل الضأن، قيل وما ابن حمل الضأن؟ قال رومي أحد ابويه شيطان، يسير إلى المسلمين في خمسمائة ألف بحراً حتى ينزل بين عكا وصور ثم يقول يا أهل السفن اخرجوا منها، ثم أمر بها فأحرقت، ثم يقول لهم لا قسطنطينية لكم ولا رومية حتى يفصل بيننا وبين العرب، قال فيستمد أهل الإسلام بعضهم بعضاً حتى تمدهم عدن أبين على قلعائهم فيجتمعون فيقتتلون فتكائبهم النصارى الذين بالشام ويخيرونهم بعورات المسلمين فيقول المسلمون الحقوا فكلكم لند عدو حتى يقضى الله بيننا وبينكم، فيقتتلون شهر ألا يكل لهم سلاح ولا لكم و يقذف الطير عليكم وعليهم، قال وبلغنا إنه إذا كان رأس الشهر قال ربكم اليوم أسل سيفي فانتقم من أعدائي وأنصر أوليائي، فيقتتلون مقتلة مارئي مثلها قط حتى مات سير الخيل إلا على الخيل وما يسير الرجل إلا على الرجل، وما

یجدون خلقا یحول بینهم و بین القسطنطنیة و
 لارومیة، فیقول أمیرهم یومئذ لا غلول الیوم، من
 أخذ الیوم شیئاً فهو له، قال فیاخذون ما یخف
 علیهم ویدعون ما ثقل علیهم فبینما هم کذلک
 إذ جاءهم إن الدجال قد خلفکم فی ذراریکم،
 فیرفضون ما فی أیدیهم ویقبلون، ویصیب الناس
 مجاعة شدیة حتی أن الرجل لیحرق و ترقوسه
 فیاکله، و حتی أن الرجل لیحرق حنقه فیاکله
 حتی أن الرجل لیکم أخاه فما یسمعه الصوت
 من الجهد، فبینما هم کذلک إذ سمعوا صوتاً من
 السماء أبشروا فقد أتاکم الغوث فیقولون: نزل
 عیسی ابن مریم فیستبشرون و یستبشربهم صل
 یأروح الله فیقول إن الله اکرم هذه الأمة فلا
 ینبغي لأحد أن یؤمهم إلا منهم، فیصلي أمیر
 المؤمنین بالناس قیل و أمیر الناس یومئذ معاویة
 بن ابی سفیان قال لا یصلي عیسی خلفه فاذا
 تصرف عیسی دعا بحربته فاتى الدجال فقال
 رویدک یا دجال یا کذاب فاذا رأى عیسی و
 عرف صوته ذاب کما یذوب الرصاص إذا
 أصابته النار و کما تذوب الالیه إذا أصابتها

الشمس ولو لانه يقول رويدا لذاب حتى لا
يبقى منه شيء ، فيحمل عليه عيسى فيطعن
بحرسته بين ثديه فيقتله ويفرق جنده تحت
الحجارة والشجرة وعامة جنده اليهود و
المناقون فينادي الحجر يا روح الله هذا تحتي
كافر فاقتله فيأمر عيسى بالصليب فيكسر و
بالخنزير فيقتل و تضع الحرب اوزارها حتى ان
الذئب ليربض إلى جنبه ما يغمز بها، وحتى أن
الصبيان ليلعبون بالحيات ماتنهشهم، ويملاؤ
الأرض عدلا، فيبينماهم كذلك إذ سمعوا صوتاً
قال فتحت يا جوج وما جوج وهو كما الله تعالى
(وهم من كل حذب ينسلون) فيفسدون الارض
كلها حتى ان اوائلهم لياتي انهر العجاج فيشربونه
كله وان آخرهم ليقول قد كان ههنا نهر و
يحاصرون عيسى ومن معه بيت المقدس و
يقولون ما نعلم في الارض احد إلا ذبحناه
هلموا نرمي من في السماء فيرمون حتى ترجع
إليهم سهامهم في نصولها الدم للبلاء فيقولون ما
بقي في الارض ولا في السماء فيقول المؤمنون
يا روح الله ادع عليهم بالفناء فيدعو الله عليهم

فیبعث النعف فی آذانهم فیقتلهم فی ليلة واحدة
فتنتن الارض کلها من حیثهم فیقولون یا روح
الله نموت من التنتن فید عو الله، فیبعث وابل من
المطر فجعله سیلا فیقذ فهم کلهم فی البحر ثم
یسمعون صوتا فیقال مه؟ قبل غزی البیت
الحصین فیبعثون جیسا فیجدون أوائل ذلك
الجیش ویقبض عیسی ابن مریم وولیه المسلمون
وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلوا علیه وحفروا له
ودفنوه، فیرجع أوائل الجیش والمسلمون ینفضون
أیدیهم من تراب قبره، فلا یلبثون بعد ذلك إلا
یسیرا حتی یبعث الله الريح الیمانیة، قیل وما الريح
الیمانیة؟ قال ریح من قبل الیمن لیس علی الارض
مؤمن یجد نسیمها إلا قبضت روحه قال ویسری
علی القرآن فی ليلة واحدة ولا یترك فی صدور
بنی آدم ولا فی بیوتهم منه شی إلا رفعه الله فیبقى
الناس لیس فیهم نبی و لیس فیهم قرآن و لیس
فیهم مؤمن قال عبد الله بن عمرو فعند ذلك
أخفی علینا قیام الساعة فلا ندری کم یترون
کذلک تكون الصیحة، قال ولم تكن صیحة قط
إلا بغضب من الله علی أهل الارض، قال وقال

اللہ تعالیٰ (وما بنظرہؤلاء إلا صیحة واحدة
مالہا من فواق) سورة ص آية ۱۵، قال فلا أدری
کم یترون کذلک. [کنز العمال جلد ۱۴ ص ۱۵۷۹]

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اپنے بارے میں یہ خبر
دے رہے ہیں کہ ان سے قیامت کا وقت چھپا لیا گیا اور چھپانے والے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں تو یہ چھپانا اس امر کی دلیل ہے کہ سرکار صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے برپا ہونے کے وقت کی خبر تھی مگر بتانے کا
حکم نہ تھا اس لئے صحابہ کرام سے چھپایا۔

”بخاری شریف“ کتاب الوضو میں حضرت اسماء بنت ابوبکر سے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے اب سے
پہلے نہ دیکھی تھی مگر یہ کہ ان کو ایسے مقام پر دیکھا یہاں تک کہ جنت دوزخ
کا مشاہدہ فرمالیا اور بے شک میری طرف وحی آتی ہے کہ تم اپنی قبروں میں
آزمائے جاؤ گے فتنہ دجال کے مثل یا اس کے قریب تم میں سے ہر ایک کے
پاس فرشتے آئیں گے، تو پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں (یعنی
حضور کے بارے میں) تمہارا کیا علم ہے؟ تو مومن یا مومن (شک راوی)
کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہمارے پاس روشن
نشانیوں اور ہدایت لے کر آئے تو ہم نے ان کا کہا مانا اور ایمان لائے اور ان
کی پیروی کی، تو اس سے کہا جائے گا سو جا بھلا چنگا، اس سے کہا جائے گا کہ
ہمیں معلوم تھا بیشک تو مومن ہے اور منافق یا مرتاب (شک راوی) کہے گا
میں نہیں جانتا میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں نے وہی کہا۔

حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں:

”عن جدتها اسماء بنت ابی بکر انها قالت اتيت عائشة زوج النبي ﷺ حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون فاذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فاشارت ان نعم فقممت حتى تجلاني الغشي وجعلت اصب فوق راسي ماء فلما انصرف رسول الله ﷺ حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا قد رآة في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد وحى الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنة الدجال لا ادرى اى ذلك قالت اسماء يوتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فاما المومن او الموقن لا ادرى اى ذلك قالت اسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا وامنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا ان كنت لمومنا واما المنافق او المرتاب لا ادرى اى ذلك قالت اسماء فيقول لا ادرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته“ [بخاری شریف، جلد اول، ص ۳۰/۳۱]

جب مسجدیں آراستہ کی جائیں

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں جو باتیں شمار کی گئیں وہ سب ناجائز و حرام نہیں۔ ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو جائز و مباح ہیں مثلاً مصحف شریف کو سونے چاندی سے مزین کرنا اور مسجد کو نقش و نگار سے آراستہ کرنا امر مباح ہے۔

”در مختار“ جلد ۶، صفحہ ۳۸۶ میں ہے:

”وجاز تحلیۃ المصحف (ای بالذهب و الفضة)
لما فیہ من تعظیمہ کما فی نقش المسجد. یعنی
مصحف کو اس کی تعظیم کی خاطر سونے اور چاندی سے
مزین کرنا جائز ہے۔ جیسے مسجد کو آراستہ کرنا۔“

اور مسجد کے نقش و نگار کے جواز پر خود حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شاہد ہے کہ فرمایا: لتزخرفنہا. تم ضرور مسجدوں کو منقش کرو گے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس امر کی ممانعت نقل نہ فرمائی۔

۱۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری مسجدیں دل کو منتشر کر دینے والے رنگ برنگے ٹائلز، دیدہ زیب جھالرو فانوس ہفت رنگے قلموں، دلفریب مرمریں فرش، بیش بہا نقش و نگار والے پردوں، اونچے اونچے میناروں اور دیگر دنیاوی زیب و زینت اور آرام و راحت کی چیزوں سے تو آباد ہیں مگر نمازیوں سے یکسر خالی ہیں۔

سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے۔

مسجد تو بنالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے
من اپنا پرانا پانی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

خود حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس کے جواز پر شاہد عدل ہے۔ ”بخاری شریف“ میں ہے کہ مسجد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کچی اینٹ کی بنی تھی اور اس کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی اور ستون کھجور کی لکڑی کے تھے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ زیادہ نہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں توسیع فرمائی اور اس کو اسی طور پر بنایا اینٹ اور کھجور کے پتوں سے جیسی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھی اور اس کے ستون لکڑی کے اسی طور پر رکھے۔

پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہت توسیع کی اور پٹھس کی دیوار کو منقش پتھر اور چونے سے بنایا اور اس کے ستون نقشیں پتھر کے بنائے اور بیش قیمت لکڑی کی چھت بنائی۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ) اور جو نمازی ہیں وہ دنیا کی ساری باتیں لے کر مسجد ہی میں بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ فقہائے کرام نے مساجد میں دنیا کی جائز باتیں بھی کرنا ممنوع قرار دی ہیں۔

اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی کہ لوگ مساجد میں دنیا کی باتیں کریں گے چنانچہ کنز العمال جلد ۱۴ صفحہ ۱۷۷ پر ہے: لا تقوم الساعة حتی یتباہی الناس فی المساجد۔ یعنی قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک لوگ مسجدوں میں فخر یہ باتیں نہ کرنے لگیں۔

یہی جنتی نے ”شعب الایمان“ میں امام حسن بھری سے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں دنیاوی باتیں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کہ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔

[بحوالہ بہار شریعت، جلد اول، حصہ سوم، ص ۱۸۱]

نیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ: اذا خرقتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم فالنمار علیکم۔ یعنی جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے [کنز العمال جلد ۱۴ صفحہ ۲۱۰ تا ۲۱۲ رفا روتی غفرلہ۔]

حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں:

عن عبد اللہ بن عمر اخبرہ ان المسجد کان علی عہد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبنی باللبن وسقفہ الجرید وعمدہ خشب النخل فلم یزد فیہ ابوبکر شیئا وزاد فیہ عمرو بنہ علی بنیانہ فی عہد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باللبن والجرید واعاد عمدہ خشبائہم غیرہ عثمان فزاد فیہ زیادة کثیرة وبنی جدارہ بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمدہ من حجارة منقوشة وسقفہ بالساج. [بخاری شریف، جلد اول، ص ۶۴]

یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر نئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی، ناجائز نہیں بلکہ یہ (بدعت) کبھی واجب ہوتی ہے جیسے گمراہوں کے رد کے لئے دلائل قائم کرنا اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے لئے نحو و صرف وغیرہ مبادی کو سیکھنا اور کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے سرائے اور مدرسے بنانا اور ہر وہ نیکی جو صدر اول میں نہ تھی اور کبھی مکروہ ہوتی ہے جیسے ایک قول پر مسجد کا نقش و نگار اور کبھی مباح ہوتی ہے جیسے لذیذ کھانے کپڑے اور توسق وغیرہ کما فی رد المحتار۔

اور ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ و رسول جل و علا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا وہ ممنوع و ناجائز ہے اور جس سے منع نہ فرمایا وہ ممنوع نہیں بلکہ مباح ہے اور "الاصل فی الاشیاء اباحۃ" اشیاء میں اصل اباحت ہے۔

جب مہینے گھٹ جائیں

”مجمع بحار الانوار“ میں ہے: اہل ہیئت نے کہا کہ دائرۃ البروج دائرہ معدل النہار پر مستقبل میں منطبق ہو جائے گا۔ تو ضیح اس مقام کی یہ ہے کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے درمیان ایک دائرہ عظیمہ مانا گیا ہے جس کا فصل دونوں قطبوں سے برابر ہے یعنی وہ دائرہ عظیمہ قطب شمالی سے ۹۰ درجہ پر ہے اور قطب جنوبی سے بھی ۹۰ درجہ پر ہے۔ اسی دائرہ عظیمہ کا نام دائرہ معدل النہار ہے۔

۱۲ مارچ اور ۲۳ ستمبر کو آفتاب دائرہ معدل النہار پر حرکت کرتا ہے اور ۲۲ جون کو آفتاب جس نقطہ سے طلوع کرتا ہے، اس نقطے سے ۲۳ درجہ ۲۷ دقیقہ جنوب میں معدل النہار ہے۔

یونہی ۲۲ جون کو جس نقطہ پر آفتاب غروب کرتا ہے، اس نقطے سے بھی ۲۳ درجہ ۲۷ دقیقہ جنوب میں معدل النہار ہے اور ۲۲ دسمبر کو آفتاب جس نقطے سے طلوع کرتا ہے اس نقطے سے ۲۳ درجہ ۲۷ دقیقہ شمال میں معدل النہار ہے۔

یونہی ۲۲ دسمبر کو جس نقطہ پر آفتاب غروب کرتا ہے، اس نقطے سے بھی ۲۳ درجہ ۲۷ دقیقہ شمال میں معدل النہار ہے یعنی ۲۲ جون اور ۲۲ دسمبر کے مطلع کے عین وسط میں معدل النہار ہے۔

یونہی ۲۲ جون اور ۲۲ دسمبر کے مطلع کے جائے غروب کے بیچ و بیچ معدل النہار ہے۔

اس کو معدل النہار اس لئے کہا جاتا ہے کہ سورج جب اس دائرہ کے سیدھ میں آتا ہے تو تمام مقامات میں دن رات تقریباً برابر ہوتے ہیں جو دائرہ معدل النہار کو اس طرح قطع کرتا ہے کہ دونوں کے قطبوں میں ۲۳ درجہ ۲۷ دقیقہ فصل رہتا ہے۔ اسی دائرہ عظیمہ کو دائرۃ البروج یا منطقۃ البروج کہتے ہیں۔ اس دائرہ سے ستاروں کی حرکات کی مقدار طول اور میل شمس معلوم ہوتا ہے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ جب تک یہ دائرہ عظیمہ، دائرہ معدل النہار کو اس طور پر کاٹتا ہوا چلے گا کہ مندرجہ بالا فاصلہ دونوں میں قائم رہے اور جب تک حرکت شمس معمول کے مطابق رہے۔

”تفسیر کبیر“ میں امام رازی علیہ الرحمہ نے ”وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ“ کی تفسیر میں ایک قول یہ نقل کیا:

”القیۃ ورمیت عن الفلک“ یعنی جب سورج فلک سے نیچے ڈال دیا جائے۔ [تفسیر کبیر، جلد ۳، ص ۶۶]

اس سے اس قول کی تائید اور حدیث کی تصدیق مستفاد ہوتی ہے اور اس صورت میں خود آیت کریمہ سے مضمون حدیث کی تصدیق ثابت ہے اور حدیث کا مضمون مفہوم آیت کا بیان ہے کہ سورج جب اپنے مدار سے نیچے جوزمین سے کروڑوں میل اوپر ہے، اپنے مدار سے نیچے پھینکا جائے گا تو لامحالہ اس کا دائرہ چھوٹا ہوتا جائے گا اور نیچے آنے کے سبب اس کی حرکت تیز ہو جائے گی تو مسافت بھی کم اور حرکت شمس بھی تیز ہوگی۔

لہذا بدایہ زمانے کی مقدار گھٹ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے

حدیث مروی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، زمانہ قریب ہو جائے گا (تھوڑا رہ جائے گا) تو سال مہینہ کی طرح اور مہینے جمعہ کی طرح اور جمعہ کی مدت اتنی ہوگی جتنی دیر میں کھجور کی ٹہنی آگ میں جل جائے۔

حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”عن ابی ہریرۃ قال قال اذا اقتربت الساعة تقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاحتراق السعفة فی النار“ [کنز، جلد ۱۴ ص ۲۲۷]

سال اور مہینہ وغیرہ کی مقدار قائم رہے گی اور یہ فاصلہ جتنا کم ہوتا جائے گا، اس کے نتیجہ میں دائرۃ البروج دائرۃ معدل النہار سے بتدریج نزدیک ہوتا جائے گا اور زمانے کی مقدار گھٹتی جائے گی۔

یہاں سے ظاہر ہوا کہ یہ جو فرمایا گیا کہ مہینے گھٹ جائیں گے، اپنے ظاہری معنی پر ہے اور کوئی وجہ حقیقی معنی سے مانع نہیں تو وہی حقیقتاً مراد ہے اور حدیث جو آخر میں ذکر کی گئی وہ فقرہ حدیث سے فقرہ مذکورہ کی تفسیر ہے واللہ اعلم۔

بالجملہ مضمون حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور ظاہری معنی مراد لینے میں نہ کوئی استحالہ ہے نہ کوئی اور دلیل شرعی ایسی ہے جو ظاہری معنی سے عدول کی مقتضی ہے بلکہ ”بخاری شریف“ میں اس مضمون کو مؤید حدیث موجود ہے جس میں ”تقارب الزمان“ فرمایا گیا، جس سے زمانے کا باہم قریب ہونا ظاہر استفادہ ہے ”مسلم شریف“ کی حدیث میں ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا صحابہ نے عرض کیا زمین میں دجال کی

مدت اقامت کتنی ہوگی؟ فرمایا چالیس دن۔ ایک دن ایک سال جیسا ہوگا اور ایک دن ایک مہینے جیسا ہوگا اور ایک دن ایک جمعہ جیسا یعنی ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور دجال کے باقی ایام تمہارے دنوں جیسے ہوں گے تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ دن جو ایک سال برابر ہوگا تو کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا کہا نہیں اس کے لئے اندازہ رکھو۔

علامہ شمس، امام کمال الدین ہمام سے حاشیہ تبیین الحقائق سے ناقل انھوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا بے شک سرکار علیہ السلام نے اس حدیث میں اپنے ارشاد میں عصر کی تین سو نمازیں واجب فرمائیں، اس سے پہلے کہ سایہ ایک شل یا دو شل ہو اور اسی پر باقی نمازوں کو قیاس کرو۔ [تحفین الحقائق ۱/۸۱]

یہاں سے ظاہر ہوا تقارب زمان اور نقصان مقدار سال و ایام اپنے ظاہر پر ہے جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں بلکہ حدیث مسلم صاف صاف دافع تاویل ہے یہاں سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ سورج کا میل شمس جو مذکور ہوا اس کا اسی مقدار معقود پر قائم رہنا ضروری نہیں بلکہ اس میں بتدریج کمی ہوتی رہے گی تیزی سے موسم کی تبدیلی جس کا مشاہدہ ہے اس کی روشنی دلیل ہے نیز قرآن شریف میں فرمایا:

”وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔“ یعنی اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھہراؤ کے لیے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا“ [ترجمہ کنز الایمان]

آیت کریمہ سے ظاہر کہ سورج مسلسل اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے اور جب سورج اپنے مستقر کی طرف رواں دواں ہے تو ضرور اس کی اس کے لئے ایک مسافت مقدر ہے جسے اس کو قیامت تک طے کرنا ہے لہٰذا وہ کسی ایک مستقر پر نہیں ٹھہرتا بلکہ جب کسی مستقر پر پہنچتا ہے بحکم الہی وہاں سے دوسرے مستقر کی طرف رواں ہو جاتا ہے یہی سلسلہ اس کی انتہائے سیر تک یعنی قیامت تک جاری رہے گا۔

تفسیر کبیر میں ہے:

”وَعَلَىٰ هَذَا فَمَعْنَاهُ تَجَرَّى الشَّمْسُ وَقَدْ اسْتَقَرَّ رَاحَا
 اِی کَلَمًا اسْتَقَرَّتْ زَمَانًا امَرَتْ بِالْحَرَىٰ فَحَرَتْ وَ
 یَحْمِلُ اِنْ تَكُوْنُ بِمَعْنٰی اِلٰی اِی اِلٰی مُسْتَقَرِّ لَهَا وَ
 یُوْیِدُ هَذَا قِرَآءَةً مِّنْ قِرَآءٍ (وَالشَّمْسُ تَجَرَّى اِلٰی
 مُسْتَقَرِّ لَهَا) وَعَلٰی هٰذَا فَفِیْ ذٰلِكَ الْمُسْتَقَرِّ وَجُوْهُ
 (الْاَوَّل) یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَعِنْدَهُ تَسْتَقِرُّوْا لِیَقِیْ لَهَا حَرَكَةٌ.
 یعنی اور اس تقدیر پر جبکہ لام افادہ وقت کے لیے ہو تو آیت
 کا معنی یہ ہے کہ سورج اپنے زمانہ استقرار میں چلتا ہے
 یعنی جب کسی زمانہ میں کسی مستقر پر پہنچتا ہے اس کو وہاں
 سے چلنے کا حکم ہوتا ہے تو چل پڑتا ہے اور یہ احتمال ہے
 کہ لام بمعنی الی ہو یعنی سورج اپنے مستقر کی طرف
 چل رہا ہے اور اس تو جیہ کی مؤید اس کی قرأت ہے جس
 نے یوں پڑھا ”وَالشَّمْسُ تَجَرَّى اِلٰی مُسْتَقَرِّ لَهَا“
 اور اس تو جیہ پر اس مستقر مذکور میں چند تو جیہات ہیں پہلی

یہ کہ وہ مستقر یوم قیامت ہے اور اس دن سورج ٹھہر جائے گا اور اس میں حرکت نہ رہے گی۔“ [۷۱/۲۶]
اسی میں ہے:

”قوله (ذلك) يحتمل ان يكون اشارة الى جرى الشمس أى ذلك الحرى تقدير الله (الى ان قال) ان الشمس فى ستة اشهر كل يوم تمر على مسامنة شئ لم تمر من امسها على تلك المسامنة. یعنی اور اللہ کا فرمان ”ذلک“ اس میں احتمال ہے کہ اس میں اشارہ ہو سورج کے چلنے کی طرف یعنی سورج کا یہ چلنا اللہ کی تقدیر ہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ سورج چھ مہینوں میں ہر دن کسی شے کی سمت سے گزرتا ہے کہ گذشتہ کل اس سمت سے نہ گزرا تھا۔“ [۷۲/۲۶]

اس سے ظاہر کہ سورج مسلسل چل رہا ہے اور ایک مسافت طے کر رہا ہے اور اسے کسی مستقر پر قرار نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عبد اللہ ابن مسعود کی ایک قرآنہ نقل کی کہ انہوں نے یوں پڑھا ”لامستقر لها“ یہ تفاوت میل اور بتدریج ارتفاع وانخفاض اور بعد و قرب میں تفاوت کا مقتضی ہے اور آخر کار قیامت کے نزدیک سورج کے زمین سے زیادہ قریب ہونے پر دلالت کرتا ہے جو تقارب زمان اور یوم و سال میں نقصان کا مقتضی ہے جس کا افادہ احادیث نے فرمایا۔ وفى الآية وجوه اخرو القرآن محتج به على جميع وجوهه كما افاده الامام سیدی امجد مولانا الشیخ احمد رضا قدس سرہ نقلاً عن الزرقانی علی المواہب۔

جب عورتیں ترکی گھوڑوں پر بیٹھیں

یعنی فخر و مباہات کے طور پر مردوں سے مشابہت اختیار کریں۔
چنانچہ موصلاً فرمایا گیا:

”اور عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار کریں“

تو یہ قرینہ مقارنہ سابقہ کا بیان ہے مزید برآں اس میں افادہ عموم ہے یعنی خاص شہ سواری ہی نہیں بلکہ اور بھی مردانہ اطوار اپنائیں گی اور مستحق ذنب (گناہ) ہوں گی۔

بلا ضرورت صحیحہ عورت کو گھوڑے پر چڑھنا منع ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا مردانہ کام ہے، حدیث میں اس پر لعنت آئی، ابن حبان اپنی صحیح میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

۱۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں بھی بے جھجک مردوں کی طرح بال رکھتی ہیں، حیرت چینٹ اور ٹی شرٹ جیسے ٹھگ و چست کپڑے پہن رہی ہیں جس سے ان کے بدن کے سارے نشیب و فراز واضح ہو جاتے ہیں یعنی کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ نکلی ہی ہوتی ہیں اور یہ دعوت گناہ دینے کے مترادف ہے۔

چنانچہ حدیث پاک میں ہے: عن ابن عمر قال لا تقوم الساعة حتی ینسافد الناس نساء البہائم فی الطریق۔ یعنی حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہ قائم ہوگی جب تک کہ لوگ جانوروں کی طرح راستوں میں جھپٹی نہ کرنے لگیں۔ [کنز العمال، جلد ۱۴، ص ۲۴۶]

آج جا بجا سڑکوں اور میلوں میں اعلانیہ زنا کاری کی وارداتیں ہونے لگی ہیں، جن کی خبریں ہم آئے دن اخبارات میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس قدر بے حیائی و عریانیت بڑھ جائے گی تو انجام یہی ہوگا، ۱۲/۱۲ قاروقی غفرلہ۔

”یکون فی آخر امتی نساء یرکبون علی مرج
کاشبہ الرجال (الحديث) وفي آخره العنوهن
فانهن ملعونات. یعنی میری امت کے آخر میں کچھ ایسی
عورتیں ہوں گی جو مردوں کی طرح جانوروں پر سوار ہوں گی
(الحديث) اور اس کے آخر میں یہ الفاظ آئے: ان عورتوں
پر لعنت بھیجو کیوں کہ وہ ملعون ہیں۔“ [۳۵۱] اور انظران ص ۳۵۱
سنن ابی داؤد میں ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے:

”قيل لعائشة ان امرأة تلبس النعل فقالت لعن
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرجل
من النساء. یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی
الله تعالیٰ عنہا سے کہا گیا: ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی
ہے، فرمایا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر
لعنت فرمائی جو مردانی وضع اختیار کریں۔“ [۲۱۰/۲]

زنان عرب جو اوڑھنی اوڑھتیں، حفاظت کے لیے سر پر چچ دے
لیتیں اس پر یہ ارشاد ہوا کہ ایک چچ دیں دو نہ دیں کہ عمامہ والے مردوں
سے مشابہت نہ ہو جائے کیونکہ عورتوں کو مردوں سے اور مردوں کو عورتوں
سے ”تشبہ“ حرام ہے۔

امام احمد و ابوداؤد و حاکم نے بسند حسن ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا سے روایت کی:

”ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل عليها و

ہی تختمر فقال لية لاليتين یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ اوڑھنی اوڑھ رہی ہیں تو ارشاد فرمایا سر پر صرف ایک چٹچ دو، دونہ ہوں۔“ [سنن ابوداؤد، ۲/۲۱۲]

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ام سعید بنت ام جمیل کو کمان لگائے مردانی چال چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا:

”سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ليس منامن تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال، رواه احمد والطبراني . یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ: وہ عورت ہم میں سے نہیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کرے اور وہ مرد بھی جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرے، اسے امام احمد و امام طبرانی نے روایت کیا۔“ [مسند احمد بن حنبل، ۲/۲۰۰]

عورت کو اپنے سر کے بال کترنا حرام ہے اور کترے تو ملعونہ کہ یہ مردوں سے مشابہت ہے اور عورتوں کا مردوں سے تشبہ حرام، درمختار میں ہے:

”قطعت شعر رأسها ثمت ولعنت والمعنى المؤثرة التشبه بالرجال یعنی کسی عورت نے سر کے بال کتر ڈالے تو گنہگار ہوئی نیز اس پر اللہ کی لعنت ہوئی، اس میں جو علت مؤثرہ ہے وہ مردوں سے تشبہ ہے۔“ [۲۵۰/۲]

جب عورتیں مردوں سے

اور مرد عورتوں سے مشابہت کریں

یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ نشانی واقع ہو چکی۔
زمانہ حال میں بکثرت اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے اور یہ شرعاً ممنوع ہے۔
مسند امام احمد جلد ۱ ص ۳۳۹ پر ہے:

”لعن اللہ المتشبهین من الرجال بالنساء و
المتشبهات من النساء بالرجال . یعنی اللہ کی لعنت
ہے ان لوگوں پر جو عورتوں کی وضع اختیار کریں اور ان
عورتوں پر جو مردوں کی وضع اختیار کریں۔“

آج عورتوں اور مردوں نے بہت سے طریقے ایک دوسرے سے
مشابہت کے اختیار کر لئے ہیں۔ انھیں میں سے یہ مروجہ چین کی گھڑی ہے
جسے عام طور پر مردوں میں پہننے کا رواج ہو گیا ہے۔

یہاں تک کہ بہت سارے امام، مولوی اور مفتی بھی بے دریغ اس
کو پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ قطعاً زینت ممنوعہ اور تحلی ناجائز ہے۔ اس کا
جواز اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کے کلمات سے بتایا جا رہا ہے
حالانکہ ان کے کلمات سے ہرگز اس کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔

اولاً تو یہ چین جو ہاتھ میں پہنی جاتی ہے ان (اعلیٰ حضرت) کے
زمانے میں تھی ہی نہیں۔

ثانیاً جس چمین پر اس کو قیاس کیا جا رہا ہے اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی قدس سرہ متعدد جگہ جو کچھ فرماتے ہیں اس سے اس کی صاف حرمت مستفاد ہوتی ہے۔

اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا کہ:

”فی زماننا کرتوں اور صدر یوں میں چاندی کے بوتام مع زنجیر لگاتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ الی آخرہ“
اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

”چاندی کے صرف بوتام ٹانگنے میں حرج نہیں کہ کتب فقہ میں سونے کی گھنڈیوں کی اجازت مصرح..... مگر یہ چاندی کی زنجیریں کہ بوتاموں کے ساتھ لگائی جاتی ہیں سخت محل نظر ہیں، کلمات ائمہ سے جب تک ان کے جواز کی دلیل واضح کہ آفتاب روشن کی طرح ظاہر و جلی ہو، نہ ملے حکم جواز دینا محض جرأت ہے کہ چاندی سونے کے استعمال میں اصل حرمت ہے۔“

شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ ”اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ“ میں فرماتے ہیں: اصل در استعمال ذہب و فضہ حرمت است یعنی جب شرع مطہر نے حکم تحریم فرما کر ان کی اباحت اصلہ کو نسخ کر دیا تو اب ان میں اصل حرمت ہو گئی کہ جب تک کسی خاص چیز کی رخصت شرع سے واضح و آشکار نہ ہو، ہرگز اجازت

نہ دی جائے گی بلکہ مطلق تحریم کے تحت میں داخل رہے گی ہذا وجہ و اقوال! ثانیاً ظاہر ہے کہ ان زنجیروں کے اس طرح لگانے سے تزیین مقصود ہوتا ہے بلکہ تزیین ہی مقصود ہوتا ہے اور ایسے ہی تزیین کو تجلی کہتے ہیں۔ علما تصریح فرماتے ہیں مرد کو سوا انگوٹھی پیٹی اور تلواری کے سامان مثل پر تلے وغیرہ کے چاندی سے تجلی کسی طرح جائز نہیں“ [فتاویٰ رضویہ، جلد ۹ ص ۳۳]

نیز اسی کے ص ۲۹۸/۲۹۹ پر فرماتے ہیں:

”زنجیروں کے لئے نہ زر (بٹن) کی طرح کوئی نص فقیر نے پایا، نہ جواز پر کوئی صاف دلیل بلکہ وہ بظاہر مقصود بنفسہا ہیں، نہ زر کی طرح کپڑے کی کوئی غرض ان سے متعلق، نہ علم کی طرح ثوب میں مستہلک کے تابع ثوب ٹھہریں، نہ ان سے سنگار اور زینت کے سوا کوئی فائدہ مقصود اور وہ زیور زنان سے کمال مشابہ ہیں، ان کی ہیئت و حالت بالکل سہاروں کی سی ہے کہ ایک طرف ان کے کندوں میں بالیاں پرو کر ان کو دونوں جانب سے پیشانی کے بالوں پر لا کر کاٹھا ڈال کر ملا دیتے ہیں وہ بھی ان زنجیروں کی طرح لڑیاں ہی ہیں بلکہ ان سے علاوہ تزیین ایک فائدہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ بالیوں کا بوجھ کانوں پر نہ پڑے یہ انہیں اٹھا کر سہارا دیئے رہیں

اسی لئے ان کو سہارے کہتے ہیں اور ان زنجیروں کی لڑیاں سوا زینت کے کوئی فائدہ نہیں دیتیں تو بہ نسبت سہاروں کے ان کی لڑیاں جھومر کی لڑیوں سے شبہ ہیں اور سہاروں کی طرح یہ بھی داخل ملبوس ہیں بلکہ ان کا صرف زینت کے لئے بالذات مقصود اور کپڑے کی اغراض سے محض بے تعلق و نامستہلک ہونا جھومر کی طرح ان کے اور بھی زیادہ لباس مستقل کا مقتضی ہے الی آخرہ“

یہاں سے ظاہر ہوا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سرہ کے زمانے میں جو جیبی گھڑی کی چین رائج تھی، جسے کرتے صدری وغیرہ میں لگا کر گھڑی جیب میں رکھتے تھے، ان کے نزدیک اس کا بھی وہی حکم ہے جو زیور کا ہے تو یہ چیز جو دستی گھڑی میں لگائی جاتی ہے بدرجہ اولیٰ زیور ہے اور اس کے پہننے سے تحلی و زیبائش مقصود ہونا ظاہر تر ہے۔

لہذا اس کی حرمت اظہر اور اس میں عورتوں سے تشبہ باہر و روشن تر۔ وہاں پہننے سے مشابہ ہونے کی وجہ سے حکم حرمت دیا تو یہاں پہننے میں کوئی شبہ ہی نہیں تو یہاں خالص حرمت ہے نہ کہ شبہ حرمت! جس کے بارے میں فرمایا:

”محرمات میں شبہ مثل یقین ہے تو اس میں چیز کی حرمت بہ نسبت زنجیر کے خوب آشکار ہے“

یہاں سے مجوزین کے قیاس کی حالت ظاہر ہو گئی۔ ہماری دانست میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سرہ کے کلمات میں نہ تعارض ہے، نہ ان

کے کسی فتویٰ سے اس چیز یا اس زنجیر کا جواز نکلتا ہے۔

بالفرض اگر صورت تعارض ہو بھی تو رجوع ان تصریحات کی طرف لازم ہے کہ خود قوی اور شبہ سے صاف ہے اور جس کلمہ سے اس کا خلاف متوہم ہو، اس کی تاویل لازم ہے اور اس طرح تطبیق دینا ضروری ہے۔

لہذا اگر ”الطیب الوجیز“ میں علامہ شامی کی اس بحث کے پیش نظر کہ یہ وضع لبس ہے یا محض تعلیق زنجیر، اعلیٰ حضرت نے یہ فرمادیا:
 ”احتر از اولیٰ ہے یا اس سے بچنا چاہیے“

تو تاویل اسی کلمہ توہم جواز کی ضروری ہے تاکہ دوسرے فتاویٰ سے تعارض لازم نہ آئے۔ بسا اوقات ”اولیٰ“ یا اس کے ہم معنی لفظ کا اطلاق ”واجب“ پر کرتے ہیں۔ چنانچہ ”عنایہ“ جلد اول، ص ۲۳۲ پر ہے:

”و کذا لک ان صلی علی النبی ﷺ یستمعون و
 ینصتون سأل أبو یوسف أبا حنیفة رحمہما اللہ
 إذا ذکر الامام هل یذکرون ویصلون علی النبی
 ﷺ قال أحب الی أن یستمعوا و ینصتوا ولم یقل
 لا یذکرون ولا یصلون فقد أحسن فی العبارة و
 احتشم من أن یقول لا یذکرون ولا یصلون علی
 النبی ﷺ وانما کان الاستماع والا نصات
 أحب لان ذکر اللہ والصلوة علی النبی علیہ
 السلام لیس بفرض واستماع الخطبة فرض.
 یعنی یونہی اگر خطیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود

پڑھے تو لوگوں کو سننا اور چپ رہنا لازم ہے۔ امام ابو یوسف نے امام اعظم سے پوچھا امام اگر ذکر کرے کیا مقتدی بھی ذکر کریں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجیں؟ امام اعظم نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ وہ لوگ خطبہ سنیں اور خاموش رہیں اور امام اعظم نے یہ نہ کہا کہ ذکر نہ کریں اور درود نہ بھیجیں تو اس طرح تعبیر میں حسن اسلوب سے کام لیا اور یہ کہنے سے بچے کہ ذکر نہ کریں اور درود نہ بھیجیں اور سننا اور خاموش رہنا اس لئے پسندیدہ ٹھہرا کہ اللہ کا ذکر اور نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا فرض نہیں اور خطبہ کا سننا فرض ہے۔

نیز ”جوہرہ نیرہ“ جلد ۲ ص ۲۶۰ پر ہے:

”وینبغي ان يكون قدر فضة الخاتم مثقالاً ولا يزاد عليه وقيل لا يبلغ به المثقال“ یعنی انگونٹھی کی چاندی کی مقدار ایک مثقال ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ کرنا منع ہے اور ایک قول یہ ہے کہ چاندی کی مقدار پوری ایک مثقال نہ کرے۔

اس جگہ بھی ”یجب“ (واجب) کی جگہ ينبغي (چاہیے) فرمایا۔ خود ”فتاویٰ رضویہ“ میں اس کی نظیر یہ ارشاد ہے عشرہ محرم میں تین رنگوں کے بابت فرماتے ہیں:

”مسلمان کو چاہیے عشرہ مبارکہ میں تین رنگوں سے بچے

سبز، سرخ، سیاہ۔ سبز کی وجہیں تو معلوم ہو گئیں اور سرخ آج کل نا صبی خبیث خوشی کی نیت سے پہنتے ہیں۔ سیاہ میں اودا، نیلا، کاسنی، سبز میں کاہی، دھانی پستی سرخ میں گلابی، عنابی نارنگی سب داخل ہیں۔ غرض جس پران میں کوئی رنگ صادق آئے اگر سوگ یا خوشی کی نیت سے پہنے جب تو خود ہی حرام ہے ورنہ ان کی مشابہت سے بچنا بہتر“ الی آخرہ۔ [فتاویٰ رضویہ، جلد ۹ ص ۳۰۱]

یہاں بہتر اور حرام کے تقابل سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر سوگ یا خوشی کی نیت نہ ہو تو ان کپڑوں کو پہننا جائز بلکہ اچھا بہتر کے مقابل بہ یعنی اچھا ہے حالانکہ سیاق کلام سے یہ معنی کس قدر بیگانہ ہے۔ یہ امر کسی سے پوشیدہ نہیں تو قطعاً یہاں بہتر معنی تفضل پر نہیں، نہ محض مستحب کے معنی میں اور یہاں عبارت میں لفظ ”چاہیے“ بھی محض مستحب کے معنی میں نہیں کہ مقابل واجب قرار پائے بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر یہ نیت نہ بھی ہو، جب بھی ان کی مشابہت سے بچنا اولیٰ و واجب ہے تو یہاں بھی لفظ ”چاہیے“ اور بہتر ”واجب“ کی جگہ استعمال ہوا ہے اس لئے پہلے یہ کہا:

”عشرہ محرم کے سبز رنگے ہوئے کپڑے بھی ناجائز ہیں۔

یہ بھی سوگ کی غرض سے ہیں الی آخرہ“ [ایضاً جلد ۹ ص ۳۰۰]

شاید ایک وجہ اس جیسی گھڑی کی زنجیر کے جواز کی ممکن ہے۔ اس صورت میں جبکہ وہ چیز چاندی و سونے کے علاوہ کسی اور دھات کی ہو اور اس سے تجلی زیبائش و نمائش مقصود نہ ہو بلکہ گھڑی کی حفاظت کے لئے کپڑے

میں چھپا کر لگائی جائے۔

اس صورت میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے کلمات سے اگر اس چیز کے جواز کا ایہام ہوتا ہے تو اس کا محمل یہی صورت ہے اور اسی صورت پر ان کے کلمات کو محمول کرنے سے ان کے فتاویٰ میں تعارض کا وہم مندرفع ہو جاتا ہے، مگر یہ صورت جیسی گھڑی کی چین میں نہیں تو اس پر قیاس درست نہیں کہ دونوں صورتیں جدا گانہ ہیں۔

جب غیر اللہ کی قسم کھائی جائے

علامت قیامت میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ لوگ غیر اللہ کی قسم کھائیں گے اور غیر اللہ کی قسم کھانا شرعاً ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

”من حلف بغير الله فقد اشرک . یعنی جو غیر اللہ کی قسم

کھائے وہ مشرک ہے۔ [فیض القدر، جلد ۶، ص ۱۲۰]

یعنی حقیقتاً مشرک ہے اگر غیر اللہ کی وہ تعظیم مراد لے جو اللہ کے لئے خاص ہے، اسی قبیل سے بتوں کی قسم کھانا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے: جو قسم کھائے تو اپنی قسم میں یوں کہے ”لات و عزیٰ کی قسم“ تو وہ کلمہ توحید پڑھے اور جو اپنے دوست سے کہے ”آؤ تم سے جو اکھیلوں“ تو وہ صدقہ دے۔

حدیث کے اس فقرے سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ارادہ جب دل میں پختہ ہو جائے تو یہ بھی گناہ ہے اور اس کو ظاہر کرنا دوسرا گناہ۔ صدقہ دینے کا حکم اس گناہ کے کفارے کے لئے بطور استجاب ہے۔

حدیث میں ہے:

”الصدقة تطفي غضب الرب كما يطفى الماء

النار . یعنی صدقہ اللہ کے غضب کی آتش کو ایسے بجھا دیتا

ہے جیسے پانی آگ کو۔ [طبرانی، جلد ۱۹، ص ۱۳۵]

اس حدیث میں ”لا اله الا الله“ پڑھنے کا جو حکم دیا اس میں دو

احتمال ہے۔ ایک یہ کہ نو مسلم سے عادت سابقہ کی وجہ سے سہواً سبقت لسانی سے بتوں کی قسم صادر ہو تو اس کے لئے مستحسن ہے کہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ان برے کلمات کے کفارے کے طور پر پڑھے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ لات و عزیٰ اور بتوں کی تعظیم مقصود ہو۔

اس صورت میں وہ شخص مرتد ہو جائے گا اور کلمہ خلاف اسلام سے تہری کے ساتھ تجدید ایمان لازم ہوگی اور کلمہ توحید پڑھنا ضروری ہوگا اور اگر غیر اللہ کی قسم میں وہ تعظیم مراد نہیں جو اللہ کے لئے خاص ہے تو یہ حقیقتاً شرک نہیں لیکن صور تاہل شرک کے فعل سے مشابہ ہونے کی صورت کی وجہ سے اس پر بھی شرک کا اطلاق آیا اور زجر و تشدید کے طور پر اس کے مرتکب کو بھی مشرک کہا گیا۔

اس صورت میں مراد یہ ہے کہ اس شخص نے مشرکوں جیسا فعل کیا اس قبیل سے باپ، دادا، بیٹے وغیرہ کے نسب پر تفاخر کے طور پر قسم کھانا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا۔ حدیث میں اس سے بھی ممانعت آئی۔
اقول ہمارے طرز بیان سے صاف معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اعرابی کے متعلق ”افلح و ابیہ ان صدق فرمانا یعنی یہ فلاح کو پہنچا اپنے باپ کی قسم اگر سچا ہے“ ممانعت کے تحت داخل نہیں بلکہ بیان جواز کے لئے ہے۔

گویا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے فعل سے یہ بتا رہے ہیں کہ باپ کی قسم کھانا ناجائز نہیں جب کہ رسم جاہلیت کے طور پر تفاخر کے لئے نہ ہو، نہ اس سے تعظیم مفرط کہ ممنوع ہے، مقصود ہو اور ایک احتمال یہ ہے کہ ایسی

جگہ تاکید کلام اور تقویت بیان مقصود ہوتی ہے تو اس صورت میں قسم شرک نہیں۔

تنبیہ: غیر اللہ سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں شرعاً اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی علاقہ نہیں نہ شرعاً ان کی کوئی حرمت ہے، نہ ان کی تعظیم کا حکم۔ نبی و رسول کعبہ و ملائکہ اس معنی کر غیر اللہ میں داخل نہیں (اگرچہ باب حلف میں یہ بھی غیر اللہ ہیں مگر یہ مندرجہ بالا کے لحاظ سے غیر اللہ نہیں) کہ شرعاً ان کی تعظیم کا حکم ہے۔

ازاں جا کہ اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا تو ان کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ ان کی قسم کھانا حرام نہیں مگر علما نے بہ مقتضائے احتیاط اس طرح کی قسم کھانے کو مکروہ کہا بلکہ اس سے ممانعت خود حدیث میں آئی۔ قسم شرعی جس کا کفارہ لازم ہے، وہ اللہ کی وہ قسم ہے جو اللہ کی ذات سے یا اس کی صفات سے متعارف طور پر کھائی جائے۔

غیر اللہ کی قسم، قسم شرعی نہیں۔ علما فرماتے ہیں: اگر غیر اللہ کی قسم کو قسم شرعی جانے اور اس کا پورا کرنا لازم سمجھے، اس صورت میں آدمی کافر ہو جائے گا۔

امام رازی نے فرمایا:

”میری جان کی قسم، تیری جان کی قسم“ کہنے والے پر مجھے

۱۔ آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ”تیری قسم، تیری جان کی قسم“ جیسی قسمیں کھانے لگتے ہیں حالانکہ ایسی قسم کھانے سے انھیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ حضرت امام رازی کے مطابق ایسی قسم ”کفر“ سے زیادہ قریب ہے۔ بعض لوگ بات بات پر ”اگر میں ایسا (بقیہ اگلے صفحہ پر)

کفر کا اندیشہ ہے اور لوگ عام طور پر یہ نادانی میں کہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کہتا یہ شرک ہے۔

امام رازی کے اس قول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کو قسم شرعی جاننے میں علما کے دوقول ہیں:

ایک میں آدمی مطلقاً کافر ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ اس میں اندیشہ کفر ہے۔ یہ دوسرا قول محتاطین متکلمین کی روش پر ہے اور ان کا مذہب مختار و معتمد ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

اقول یہ اس صورت میں ہے کہ کہنے والا اسے قسم شرعی سمجھے اور اس کا پورا کرنا ضروری جانے اور قسم پوری نہ ہونے کی صورت میں کفارہ دینا ضروری قیاس کرے، جیسے بعض جاہل اپنے بچے کی قسم کھاتے ہیں اور اس کا پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور نہ کرنے کی صورت میں کفارہ لازم خیال کرتے ہیں۔

اگر یہ صورت نہ ہو یعنی قائل اسے قسم شرعی نہ جانے نہ تعظیم مفرط کا قصد کرے تو اس پر یہ محذور لازم نہیں آتا کہ لا یخفیٰ۔

اور اس حدیث میں غیر اللہ کی قسم کھانے والے کو جو شرک فرمایا گیا اس سے اس شخص کا بھی حکم ظاہر جو یوں قسم کھائے ”اگر میں یہ کام کروں (والعیاذ باللہ تعالیٰ) تو یہودی یا نصرانی یا ملت اسلام سے بری و بیزار

(بقیہ صفحہ گذشتہ) نہ کروں یا ایسا کہوں تو ایسا ہو جاؤں مثلاً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں یا میرا بیٹا مرجائے یا میں گودھی ہو جاؤں“ کہہ ڈالتے ہیں ایسے لوگ مذکورہ بیان سے سبق حاصل کریں ۱۲/۱۲ فاروقی غفرلہ۔

ہو جاؤں“ ایسی قسم کھانا سخت حرام بد کام کفر انجام ہے۔
 بعض علما نے اس پر مطلقاً قائل کو کافر کہا مگر صحیح یہ ہے کہ اس مسئلہ
 میں وہی تفصیل ہے جو ”من حلف بغير الله فقد اشرك۔ یعنی جو غیر
 اللہ کی قسم کھائے وہ مشرک ہے“ میں بیان ہوئی اس تفصیل کی طرف خود
 دوسری حدیثوں میں اشارہ ہے ارشاد ہوا:

”من حلف على ملة غير الاسلام كاذباً فهو كما
 قال“ یعنی جو مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی قسم
 کھائے دراصل حالیکہ وہ اس قسم میں جھوٹا ہو تو وہ ویسا ہی
 ہے جیسا اس نے کہا۔ [مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، جلد ۶، ص ۵۸۱]
 حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

”کے کہ سوگند خورد بر دین کہ جزء اسلام است۔ چنانکہ
 گوئید اگر ایں کار کنم یہودی باشم یا نصرانی شوم یا بیزارم
 از دین اسلام یا از پیغمبر یا از قرآن (کاذباً) در حال کہ
 بدروغ خوردندہ است ایں سوگند را چنانکہ بکنند ایں کار را زیرا
 کہ ایں سوگند برائے منع فعل است کہ نکلندہ پس صدق
 وے بآنت کہ نکند اگر بکنند کاذب باشد (فہو کما قال)
 پس آں کے بچھاں است کہ گفت یعنی یہودی و نصرانی و
 بری از دین اسلام ظاہر حدیث آنت کہ قائل ایں حدیث
 کافر میگردد بجر و حلف یا بعد از حث از جہت اسقاط حرمت
 اسلام الخ“ یعنی اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی دین

کی قسم کھائے مثلاً یوں کہے کہ اگر وہ یہ کام کرے تو یہودی نصرانی یا دین اسلام سے بیزار یا پیغمبر یا قرآن سے بری ہو جائے اور حال یہ ہو کہ وہ جھوٹی قسم کھائے یعنی وہ کام کر بیٹھے اس لئے کہ قسم کھانا اس فعل سے باز رہنے کے لئے ہے تو قسم کا سچا ہونا یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اگر وہ کام کرے گا تو جھوٹا ٹھہرے گا۔ حدیث میں اس شخص کے متعلق فرمایا کہ: وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا یعنی یہودی یا نصرانی یا دین اسلام سے بری۔ اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ ایسی قسم کھانے والا قسم سے کافر ہو جائے گا، اس لئے کہ اس جہت سے کہ اس نے حرمت اسلام کو ساقط کیا اور کفر پر راضی ہوا۔ [ایضاً الممعات شرح مشکوٰۃ، جلد سوم، ص ۲۱۱]

بعض علما نے نظر بر ظاہر حدیث ایسی قسم کھانے والے کو مطلقاً کافر کہا اور بعض علما نے فرمایا کہ مراد اس قسم سے یہ ہے کہ وہ شخص اپنے نفس کو تحدید اور اس کے وعید میں مبالغہ کر رہا ہے تاکہ اس کام سے اپنے آپ کو بعض رکھے تو مقصود قسم سے شدت زجر نفس و تحدید ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک وہ جب تک قسم نہ توڑے محض اس قول سے کافر نہ ٹھہرے گا۔ اس طرح اگر فعل ماضی پر دین اسلام سے برأت کو معلق کیا تو محتاطین کے نزدیک کافر نہ رہے گا اور بعض مشائخ کے نزدیک فعل ماضی پر معلق کرنے کی صورت میں کافر ہو جائے گا۔

مگر صحیح یہی ہے کہ اس صورت میں بھی کافر مطلق نہ ہوگا۔ اس لئے کہ کافر اعتقاد کفر سے ہوتا ہے اور یہاں ظاہر یہ ہے کہ اس کی مراد قسم سے زجر نفس اور تحدید ہے یعنی جب کہ کسی فعل مستقبل پر اس حکم کو معلق کرے یا برأت کو مؤکد طور پر یقین دلانا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ فعل ماضی پر معلق کرے گویا وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کام اس کے نزدیک ایسا ہی مکروہ و نا پسند ہے جیسا کہ اس کا یہودی یا نصرانی یا اسلام سے بری ہونا۔ اس لئے تحدید نفس کے لئے ایسی چیز پر معلق کیا جو اس کے نزدیک مکروہ و محذور ہے۔

اقول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس باب میں جو دوسرا قول ذکر کیا وہ محتاطین کا ہے جو متکلمین کی روش پر ہے اور ان کی روش یہ ہے کہ وہ محض ظاہر پر حکم کفر نہیں لگاتے اور کلام میں ادنیٰ احتمال مانع تکفیر ہو، اس کا لحاظ کرتے ہیں اور قائل کو جب تک اس کی مراد ظاہر نہ ہو جائے کافر کہنے سے گریز کرتے ہیں اور یہ احتمال جو ان علما کو ایسی قسم کھانے والے پر حکم کفر لگانے سے باز رہنے کا مقتضی ہو اوہ خود حدیث سے ظاہر ہے کہ فرمایا:

”اگر وہ اس قسم میں جھوٹا ہو تو ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا“

جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم میں سچا ہے اور اسی معنی کفری کا ابتداء ارادہ نہ کیا ہو (یعنی یہودی یا نصرانی ہونے پر اب اس سے راضی ہونا) تو وہ ایسا نہیں جیسا کہا اور اس احتمال کی تصریح دوسری حدیث میں ارشاد ہوئی جو حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: جو یہ کہے کہ وہ اسلام سے بری ہے (اگر یہ کام کرے) تو وہ ایسا

ہی ہے جیسا اس نے کہا اور اگر وہ اس قسم میں سچا ہے تو اسلام میں گناہ سے سلامتی کے ساتھ نہ رہے گا۔

امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ اس قسم سے اس کا اسلام ظاہر ہو جائے گا اور وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا اس نے کہا اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اس کا فرہونے کو قسم ٹوٹنے پر متعلق کرے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت بریدہ نے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا:

”من قال انی برئ من الاسلام فان کان کاذبا فهو کما قال . یعنی جس کسی نے کہا میں اسلام سے بری ہوں اور اپنے قول میں جھوٹا ہو تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا“ [مشکوٰۃ شریف، ص ۲۹۶/۲۹۷]

شاید اس سے قائل کی مراد نفس کی تحدید اور خود کو وعید شدید ہے نہ یہ کہ یہ حکم لگانا کہ وہ ابھی سے یہودی ہو گیا یا اسلام سے بری ہو گیا تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ وہ قسم ٹوٹنے کی صورت میں اسی عقوبت کا سزاوار ہے جس کا یہودی مستحق ہے اور اس کی نظیر حضور کا یہ قول ہے:

”من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر . یعنی جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو جائے“ یعنی وہ کافر کی عقوبت کا سزاوار ہے“ [جامع الصغیر مع فیض القدر، جلد ۶، ص ۱۰۲]

حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی طرح یہاں دو قول ذکر کئے مگر صراحۃً کسی قول کی صحت کا

افادہ نہ فرمایا البتہ دوسرے احتمال کی توضیح و تعلیل ارشاد فرمائی جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہی مختار ہے کہ قائل مطلقاً کافر نہ ٹھہرے گا بلکہ قسم ٹوٹنے کی صورت میں رضا بالکفر کے یقین کی وجہ سے کافر ہوگا اور یہی حدیث کا ظاہری مفاد ہے کہ اس کے اسلام سے بری ہونے کو کاذب ہونے پر معلق فرمایا تو وہ اس باب میں نہ صرف ارشاد علماء سے بلکہ خود حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر مسلم کے کلام میں اگر متعدد احتمالات ہوں جو اس کے کفر کے مقتضی ہوں اور ایک وجہ سے اس کے اسلام کے متقاضی ہوں تو ہم پر لازم ہے کہ ایک وجہ کی طرف میلان رکھیں اور جب تک احتمال قائم ہو، مسلمان کو کافر نہ کہیں۔

اس لئے ”رد المحتار“ میں فرمایا:

”لا یفتی بکفر مسلم ان امکن حمل کلامہ علی محمل حسن او کان فی کفرہ اختلاف ولو کان ذلك رواية ضعيفة. یعنی مسلمان کے کافر ہونے کا فتویٰ نہ دیا جائے گا جبکہ اس کے قول و فعل کو اچھے پہلو پر رکھنا ممکن ہو یا اس کے کفر میں اختلاف ہو اگرچہ روایت ضعیفہ ہو۔“ [رد المحتار، جلد ۲، ص ۲۲۹/۲۳۰]

ثم اقول ہمارے کلمات جو ابھی گزرے ان سے صاف ظاہر

ہے کہ حدیث کا ظاہری مفاد اس قائل کا بصدورِ حث (جب قسم توڑے) کافر ہونا ہے، نہ کہ مطلقاً کافر ہونا تو اس صورت میں ظاہر حدیث بھی اس دوسرے قول کے قائلین کے ساتھ ہے اور قائل کے مطلقاً کفر کے ظاہر

ہونے کا دعویٰ محل نظر ہے۔

اس کو ظاہر تسلیم بھی کر لیں تو اس پر قائل کی تکفیر اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ظاہری معنی کے مراد ہونے کا احتمال آشکار ہو اور اگر قرینہ عرف یا اور کوئی قرینہ اس بات پر قائم ہو کہ قائل نے وہ معنی کفری اصلاً مراد نہ لئے تو اس صورت میں وہ احتمال ہی نہ رہے گا اور ظاہر متردک ٹھہرے گا اس کی بہت مثالیں ممکن ہیں۔

عام بول چال میں کہتے ہیں کہ ”فصل بہار نے سبزہ اگایا، حاکم نے بچایا، اس مرض کا یہ شافی علاج ہے، یہ زہر قاتل ہے“ یہاں ان سب مثالوں میں مومن کا ایمان، عرف سب گواہ ہیں کہ اس کی مراد حقیقی معنی جو لفظ سے ظاہر ہے، نہیں بلکہ ان تمام مثالوں میں سب کی طرف اسناد کی گئی ہے کہ اعتقاد مومن کا یہ ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور یہ چیزیں خود مؤثر نہیں بلکہ اللہ کے قائم کردہ اسباب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ یہ وہابیہ کا ظلم ہے کہ ان عام محاورات سے آنکھیں میچتے ہیں اور ان کے بولنے کو تو مسلمان جانتے ہیں مگر اسی طور پر اولیا، انبیاء کے لئے جو مسلمان تصرف و مدد ثابت کرے تو اسے مشرک گردانتے ہیں جس میں راز یہ ہے کہ ان کے نزدیک اولیاء و کنار رسول ہی کی تعظیم شرک ہے جیسا کہ ”تقویت الایمان“ کے مطالعہ سے ظاہر ہے۔

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان ہی کے حق میں فرماتے ہیں۔

شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول

اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے

آدم برسر مطلب! اب اس مسئلہ ظاہرہ کی طرف لوٹے اور تقریر مندرجہ بالا کو مد نظر رکھ کر سوچئے۔ جب کہ قائل کی مراد اپنے نفس کو زبردستی اور وعید شدید اور اس مکروہ و محذور کام پر معطل کرنے سے اس کام سے امتناع و اجتناب کی تاکید ٹھہری تو یہ اگر عرف عادت سے معلوم ہو تو ایسی صورت میں وہ ظاہری معافی جن کا مفاد مطلقاً کافر ہونا ہے، نہ متحمل، نہ مراد بلکہ قطعاً متروک ہیں اور اس کے حق میں ظاہر بلکہ فوق الظاہر قائل کی وہی مراد ہے جو عرف و اسلوب معاد سے معلوم ہوئی۔

لہذا قائل جب تک حائل نہ ہو، کافر نہ ٹھہرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسی قسم کھانا سخت شنیع اشد حرام ہے جس سے قائل پر توبہ لازم ہے اور احتیاطاً تجدید ایمان بھی ضرور!

در مختار جلد ۴ ص ۲۳۶/۲۳۷ پر ہے:

”فیکون کفر اتفاقاً یبطل العمل والنکاح واولادہ اولاد الزنا وما فیہ خلاف یومر بالاستغفار والتوبہ وتجديد النکاح (ای تجديد الاسلام و تجديد النکاح) یعنی جو بات متفق علیہ کفر ہے وہ عمل کو اور نکاح کو باطل کر دیتی ہے اور ایسے شخص کی اولاد، اولاد الزنا ہے اور جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہے، اس میں قائل کو توبہ (تجدید ایمان) تجدید نکاح کا حکم ہے۔“

رہی یہ بات کہ بصورتِ حش اس پر کفارہ ہے یا نہیں تو ائمہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ قسم توڑنے کی صورت میں اس پر کفارہ قسم لازم ہوگا جب

کہ کسی فعل آئندہ پر قسم کو معلق کیا ہو اور اس کی نظیر تحریم مباح ہے یعنی کسی فعل مباح کو اپنے اوپر بذریعہ قسم حرام کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. یعنی اے غیب

بتانے والے (نبی) تم اپنے اوپر کیوں حرام کئے لیتے ہو وہ

چیز جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی“ [سورہ تحریم پارہ ۲۸ آیت ۱]

سید عالم ﷺ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے محل میں رونق افروز ہوئے۔ وہ حضور کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کو تشریف لے گئیں۔ حضور نے حضرت ماریہ قبطیہ کو سرفراز خدمت فرمایا۔ یہ حضرت حفصہ پر گراں گزرا۔ حضور نے ان کی دلجوئی کے لئے فرمایا: میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا اور میں تمہیں خوش خبری دیتا ہوں کہ میرے بعد امت کے مالک ابو بکر و عمر ہوں گے۔ وہ اس سے خوش ہو گئیں اور نہایت خوشی میں انہوں نے یہ تمام گفتگو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنائی اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

اس آیت کے متصل سرکار سے یہ ارشاد ہوا:

”قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. بے شک اللہ

نے تمہارے لئے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرمادیا“

[پارہ ۲۸ سورہ تحریم، آیت ۲۔ کنز الایمان]

اس طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ قائل نے اس طرح قسم کھا کر کہ وہ اگر یہ کام کرے ”تو وہ یہودی یا نصرانی ہے“ اپنے اعتقاد میں مباح کو حرام

ٹھہرا لیا۔ لہذا بصورتِ حث یہاں بھی کفارہ لازم ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ کسی فعل آئندہ پر ایسی قسم کھائی جائے اور اگر فعل ماضی پر ایسی قسم کھائی اور اس قسم میں وہ شخص جھوٹا تھا تو اس صورت میں کفارہ نہیں، محض توبہ لازم ہے اور احتیاطاً تجدیدِ ایمان، تجدیدِ نکاح بھی ضروری ہے۔

اس قسم کی قسم عرفِ شرع میں ”یمین غموض“ کہلاتی ہے اور اس میں بھی حسبِ سابق دو قول ہیں پہلا یہ کہ وہ شخص مطلقاً کافر ٹھہرے گا اور اس صورت میں ظاہر حدیث کہ فرمایا ”اگر وہ جھوٹا الٰہی آخرہ“ اس کا قول شدید ہے اور دوسرا قول یہ کہ محض قسم مراد لی تو کافر نہ ہوگا۔

یہاں تک قسم کی دو قسمیں بیان ہوئیں اور تیسری قسم ”یمین لغو“ ہے یعنی غلط فہمی میں کسی بات پر قسم کھائی اور واقعہ اس کے گمان کے خلاف ہو مثلاً یوں کہے ”خدا کی قسم میں نے زید سے بات نہ کی“ یا ”خدا کی قسم میں گھر میں داخل ہوا“ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں نہ گناہ، نہ کفارہ۔

قال اللہ تعالیٰ:

”لَا يُؤْخَذُ كُمْ بِاللَّغْوِ فِيْ اِيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤْخَذُ كُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاِيْمَانَ۔ یعنی اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا“ [سورہ مائدہ پارہ ۷، آیت ۸۹، کنز الایمان]

یہاں تو غیر اللہ کی قسم کے متعلق تفصیل احکام بروجہ تمام ہوئی اور خود اللہ کے اسماء و صفات کی قسم کھانا سخت محلِ احتیاط ہے لہذا اس میں بھی زیادتی نہ چاہیے۔

حدیث شریف میں آیا:

”من كان حالفاً فليحلف بالله اولى صمت“ یعنی جو قسم کھانے کا ارادہ کرے تو اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے
[فیض القدر، جلد ۶، ص ۲۰۷]

اور اکثر احوال میں اللہ کی قسم کھانے سے بعض رہنا اور نام الہی کو ابتذال سے بچانا مقتضائے احتیاط ہے اور بکثرت اللہ کی قسم کھانا جرأت و بے باکی ہے۔

اسی لئے قرآن کریم میں فرمایا:

”وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ“ یعنی اور اللہ کو اپنی قسم کا نشانہ نہ بنالو“
[سورہ بقرہ پارہ ۲ آیت ۲۲۳۔ کنز الایمان]

مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بتائے کہ اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ اور جاو بے جا اس کو مبتذل نہ کرو کہ تم نیکو کار رہو جب نادرا قسم کھاؤ اور گناہ سے بچو جب کہ تمہاری قسمیں کم ہوں۔ اس لئے کہ قسموں کی کثرت نیکی اور تقویٰ سے دور کرتی ہے اور گناہ اور اللہ کے حضور بے باکی سے قریب کرتی ہے۔

چنانچہ علامہ جصاص رازی فرماتے ہیں:

”فالمعنى لا تعرضوا اسم الله وتبذلوه في كل شئ لان تبرؤ اذا حلفتم وتتقوا المأثم فيها اذا قلت ايمانكم لان كثرتها تبعد من البر والتقوى وتقرّب من المأثم والجرأة على الله تعالى“ [احکام قرآن، جلد اول، ص ۳۵۴]

تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کثرت قسم سے منع کرتا ہے اور بے باکی سے باز رکھتا ہے۔ اس لئے اس سے باز رہنے میں ہی نیکی و پرہیزگاری اور تمہاری اصلاح ہے۔

جب عہدے میراث ہو جائیں

مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو محض باپ دادا کی وراثت سے امیر و والی بن بیٹھیں اور مسلمانوں کے معاملات اور ان کے بلاد کے خود ساختہ حاکم ہو جائیں بغیر اس کے کہ خواص اشراف و اہل علم کہ ارباب حل و عقد ہیں، بے جبر و اکراہ اپنے اختیار سے ان کے معاون ہوں۔ نہ ایسے لوگوں سے مشورہ لیا جائے، نہ یہ امیر بیٹھنے والے اس کے مستحق ہوتے۔ یہ شرعاً مذموم و ممنوع ہے اور اس حکم منع و مذمت کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جن کو عوام ارباب حل و عقد کو نظر انداز کر کے چن لیں اور بدرجہ اولیٰ وہ لوگ اس کے مصداق ہیں جو خود کو چنوانے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں۔

”مجمع البحار“ میں ایک حدیث لکھی جس کا مضمون یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر بڑا خائن کوئی نہیں جو غیر اصحاب رائے عوام کا منتخب امیر ہو۔ اس حدیث کی تصدیق زمانہ حال میں چنندہ اور چنیدہ کے احوال سے خوب ظاہر ہے۔ لہذا اس پر مزید تبصرے کی ضرورت نہیں اور حدیث مندرجہ بالا کے مصداق وہ لوگ بھی ہیں جو بزرگوں کے جانشین محض وراثت کے بل پر بغیر استحقاق وہ بے انتخاب شرعی بن بیٹھے ہیں جیسا کہ زمانہ حال میں مشاہدہ ہے۔

۱۔ حدیث پاک میں ہے: اذا وُسِدَ الامرُ بلى الخلافة او القضاء او الامارة من ليس باهل فانظر الساعة. یعنی جب کام مثلاً خلافت یا قضا یا امارت نااہلوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ [مجمع البحار، جلد اول، ص ۱۰۱] ۲۔ فاروقی غفرلہ۔

جب مرد مردوں سے اور

عورتیں عورتوں سے بے نیاز ہو جائیں

اس کی تفصیل دوسری حدیث میں ارشاد ہوئی جس کو خطیب اور ابن عساکر نے حضرت واصلہ اور انس سے روایت کیا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے بے نیاز نہ ہو جائیں اور ”السحاق“ عورت کا عورتوں سے باہم مباشرت کرنا عورتوں کا آپس میں زنا ہے۔

حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو کنز العمال جلد ۱۴ ص ۲۲۶ موجود ہیں:

”لا تذهب الدنيا حتى يستغنى النساء بالنساء و

الرجال بالرجال، والسحاق زنا النساء فيما بينهن“

اور تیسری حدیث حضرت ابی سے مروی ہے فرمایا کہ ہم سے کہا گیا اس امت کے پیچھے لوگوں میں قیامت کے قریب کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے یا کنیز سے اس کے دہر میں

۱۔ آج کل امریکہ میں یہ مرض عام ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ ہم نے نکاح کیا ہے جس سے بیوی کے جسم کا ہر حصہ شوہر پر حلال ہو جاتا ہے، طرفہ یہ کہ وہاں کی عورتیں خود اپنی رغبت سے اس قبیح فعل کا ارتکاب کرانی ہیں جو سخت حرام ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں سخت گنہگار اور مستحق غضب جبار ہیں ان پر اپنے اس فعل سے توبہ و استغفار واجب۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: من اتى حائضا وامرأة فی دبرها فقد كفر بما انزل علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی جو (بقیہ اگلے صفحہ پر)

جماع کرے اور یہ ان اعمال میں سے ہے جن کو اللہ اور رسول نے حرام کیا اور اس پر اللہ و رسول کا غضب ہے اور انہیں میں سے مرد کا مرد کے ساتھ صحبت کرنا اور یہ ان باتوں میں سے ہے جن کو اللہ و رسول نے حرام کیا اور انہیں میں سے عورت کا عورت کے ساتھ مباشرت کرنا اور یہ ان اعمال میں سے ہے جن کو اللہ و رسول نے حرام کیا اور اس پر اللہ و رسول کی ناراضگی ہے الیٰ آخرہ۔

حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو کنز العمال جلد ۱۴ ص ۵۷۵ پر موجود ہیں:

"عن ابی قال قبل لنا أشياء تكون في آخر هذه
الامة عند اقتراب الساعة فمنها نكاح الرجل
امرأته وامته في دبرها وذلك مما حرم الله ورسوله
وبمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح الرجل
الرجل وذلك مما حرم الله عليه ورسوله ومنها
نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله

(بقیہ صفحہ گذشتہ) شخص اپنی بیوی سے حالت حیض میں یا اس کی دہریں جماع کرے، بے شک اس نے کفر کیا اس کے ساتھ جو محمد ﷺ پر نازل ہوا [احکام القرآن جلد اول ص ۳۵۳] فاروقی۔
۱۔ یہ اس قدر قبیح اور ناپاک فعل ہے کہ اگر کوئی تمام مسندروں کے پانی سے غسل کرے تب بھی پاک نہیں ہوگا فرمایا رسول ﷺ نے کہ: اللہ تعالیٰ لواطت کے مرتکب کو قبر میں خنزیر بنا دیتا ہے اس کے نتھنوں میں آگ سی گھسکتی ہے اور پیچھے سے نکلتی رہتی ہے [نزہۃ المجالس جلد ۲ ص ۶۲] فاروقی۔
۲۔ جس طرح مردوں میں لواطت کا مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے، اسی طرح اب عورتوں میں بھی ہم جنس پرستی بڑھتی جا رہی ہے اور طرفہ تو یہ کہ یورپ کے اکثر ممالک میں اسے قانونی درجہ حاصل ہے اور وہاں ہم جنس پرست عورتیں اور مرد آپس میں بے جھجک کورٹ میرج کر رہے ہیں اس طرح حضور ﷺ کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے، ۱۲/۱۲ فاروقی غفرلہ۔

ویمقت اللہ علیہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں
 بیان فرمائیں، ان میں سے اکثر علامتیں واقع ہو چکیں جس پر مشاہدہ شاہد
 عدل ہے اور جو باقی ہیں وہ بھی ضرور واقع ہوں گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مآخذ و مراجع

نمبر شمار	کتب	مصنف / مرتب / مترجم
۱	قرآن کریم	کلام اللہ
۲	صحیح بخاری شریف	امام محمد ابن اسماعیل بخاری
۳	صحیح مسلم شریف	امام ابوالحسن مسلم بن حجاج
۴	مشکوٰۃ شریف	امام شیخ ولی الدین تہمیزی
۵	مسند امام احمد	امام ابو عبد اللہ احمد ابن حنبل
۶	سنن ابن ماجہ	امام ابو عبد اللہ بن یزید قزوینی
۷	سنن ابن داؤد	امام سلیمان بن اشعث ابو داؤد
۸	ترمذی شریف	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی
۹	تیسیر شرح جامع صغیر	امام زین الدین عبدالرؤف مناوی
۱۰	فیض القدر شرح جامع صغیر	امام زین الدین عبدالرؤف مناوی
۱۱	طبرانی	امام ابوالقاسم سلیمان احمد طبرانی
۱۲	مرقاۃ شرح مشکوٰۃ	امام نور الدین المعروف ملا علی قاری
۱۳	اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ	علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی
۱۴	حاکم مستدرک	امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری
۱۵	مجمع البحار	علامہ شیخ محمد طاہر صدیقی ہندی
۱۶	مجمع الزوائد	علامہ نور الدین علی بن ابو بکر ہنسی
۱۷	کنز العمال	علامہ علاء الدین متقی ہندی
۱۸	ترغیب و ترہیب	امام زکی الدین عبدالعظیم منذری

نمبر شمار	کتب	مصنف / مرتب / مترجم
۱۹	الآئی المصنوعہ	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی
۲۰	تفسیر درمنثور	حافظ کبیر جلال الدین سیوطی
۲۱	تفسیر خازن	علامہ علاء الدین المعروف بخازن
۲۲	تفسیر کبیر	علامہ ابو عبد اللہ فخر الدین رازی
۲۳	حاشیہ صاوی	علامہ احمد بن محمد صاوی خلوتی
۲۴	احکام القرآن	علامہ ابو بکر احمد بھاساوی رازی
۲۵	اتقان فی علوم القرآن	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی
۲۶	رد المحتار	علامہ محمد امین ابن عابدین شامی
۲۷	در مختار	علامہ علاء الدین ^{صنفی}
۲۸	فتاویٰ رضویہ	امام احمد رضا خاں قادری بریلوی
۲۹	الطیب الوجیز	امام احمد رضا خاں قادری بریلوی
۳۰	بہار شریعت	صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی
۳۱	نزہۃ المجالس	امام عبدالرحمن صفوری شافعی